

مَكْتَبَةُ الرَّحْمَنِ الَّتِي آتَى اللَّهُ الْبُصْرَةَ الْحَاجَّ
السَّيِّدُ مُحَمَّدُ تَقِي الْمُدَرِّسِيُّ

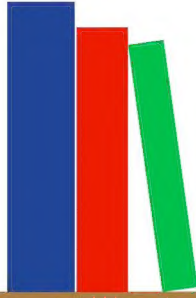
بَيْتَاتُ مَنْ فَعَلَ الْقُرْآنَ

دراسة قرآنية تعتمد استنباط السنن الإلهية من آيات الذكر الحكيم

سُورَةُ يَس

مكتبة هؤمن قريش

هو وضع كتاب في مكتبة هؤمن قريش هذا الكتاب
في المكتبة الأخرى يرجى البحث
باسم المؤلف

moamenquraysh.blogspot.com

محفوظ جميع الحقوق

الطبعة الأولى

١٤٣٥هـ / ٢٠١٤م

هوية الكتاب

- * الكتاب: بينات من فقه القرآن، دراسة قرآنية تعتمد استنباط السنن الإلهية من آيات الذكر الحكيم (سورة يس).
- * المؤلف: المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي.
- * الطبعة: الأولى، ١٤٣٥هـ / ٢٠١٤م. (٣٤٨ صفحة).
- * تحقيق: مركز العصر للثقافة والنشر - بيروت.
- * الناشر: دار المحجة البيضاء.

مركز العصر للثقافة والنشر
alesrr@gmail.com

الرويس - مفرق محلات محفوظ ستورز - بناية رمال

ص.ب: ١٤/٥٤٧٩ - هاتف: ٠٣/٢٨٧١٧٩ - ٠١/٥٤١٢١١

تلفاكس: ٠١/٥٥٢٨٤٧ - E-mail: almahajja@terra.net.lb

www.daralmahajja.com info@daralmahajja.com

دار المحجة البيضاء
للطباعة والنشر

سَمَاحَةُ الْمَرْجِعِ الدِّينِيِّ آيَةُ اللَّهِ الْعُظْمَى الْحَاجِّ
السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ تَقِي الْمَدْرَسِيِّ

بَيِّنَاتٌ مِنْ فِقْهِ الْقُرْآنِ

دَارِسَةُ قُرْآنِيَّةٌ تَعْتَمِدُ اسْتِنْبَاطَ السُّنَنِ الْإِلَهِيَّةِ مِنْ آيَاتِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ
(سُورَةُ يَسَ)

عَلَامَةُ الْمَجْمَعَةِ الْبَيْضَاءِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾^(١)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ^(٢)

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^(٣)

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ^(٤)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ^(٥)

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ^(٦)

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ^(٧) ﴿

المحتويات

١١	المقدمة
١٣	حروف ذات دلالات
١٧	قسماً بالقرآن
٢٣	إنك لمن المرسلين
٢٦	على صراط مستقيم
٣٣	تنزيل العزيز الرحيم
٣٥	غافلون رغم إنذار المرسلين
٣٩	أكثرهم لا يؤمنون
٤٥	هم مقمحون
٤٩	لا يبصرون
٥٩	أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
٦١	إنما تنذر من أتبع الذكر
٦٧	كل شيء أحصي في إمام مبين
٧٦	واضرب لهم مثلاً
٧٨	إنا إليكم مرسلون

- إنكار وتحدي ٨٣
- إنا إليكم لمرسلون ٩٠
- ما علينا إلا البلاغ ٩٥
- لماذا تطير الكافرون؟ ٩٧
- طائركم معكم ١٠٣
- وجاء رجل يسعى ١٠٦
- اتبعوا من لا يسألكم أجراً ١١١
- وما لي لا أعبد الذي فطرني ١١٣
- أأخذ من دونه آلهة؟! ١١٥
- لفي ضلال مبين ١٢٣
- آمنت بربكم ١٢٥
- ادخل الجنة ١٢٧
- وما كنا منزّلين ١٣١
- فإذا هم خامدون ١٣٣
- يا حسرة على العباد ١٣٤
- لا يرجعون ١٣٩
- الكل لدى الله محضرون ١٤٣
- وآية لهم الأرض الميتة ١٤٥
- جنان من نخيل وأعناب ١٤٩
- أفلا يشكرون؟ ١٥٢
- سبحان الذي خلق الأزواج كلها ١٥٦
- وآية لهم الليل ١٦٥
- ذلك تقدير العزيز العليم ١٦٩
- والقمر قدرناه منازل ١٨٠

كلُّ في فلك يسبحون	١٨٣
وآية لهم	١٨٨
آية أخرى	١٩١
فلا صريخ لهم	١٩٣
إلا رحمة من الله	١٩٥
لعلكم ترحمون	١٩٩
إلا كانوا عنها مُعرضين	٢٠٤
أنفقوا ممَّا رزقكم الله	٢٠٩
متى هذا الوعد؟!	٢١٤
ما ينظرون إلا صيحة	٢١٧
لا يستطيعون توصية	٢٢٠
ونفخ في الصور	٢٢٤
من بعثنا من مرقدنا؟	٢٢٩
إن كانت إلا صيحة واحدة	٢٣٧
فاليوم لا تظلم نفس شيئاً	٢٤٢
في شغل فاكهون	٢٤٦
على الأرائك متكئون	٢٥١
ولهم في الجنة ما يدعون	٢٥٤
سلامٌ من ربِّ العالمين	٢٥٦
وامتازوا اليوم أيُّها المجرمون	٢٥٨
إنه لكم عدو مبين	٢٦٣
هذا صراط مستقيم	٢٦٩
أفلم تكونوا تعقلون؟	٢٧٥
هذه جهنم	٢٧٩

- ٢٨١ جهنم عقبى الكافرين
- ٢٨٤ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ
- ٢٨٨ فَأَنَّى يُبْصَرُونَ؟
- ٢٩٣ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ
- ٢٩٦ أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟
- ٣٠٠ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ
- ٣١٠ لِيَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا
- ٣١٣ هُمْ لَهَا مَالِكُونَ
- ٣١٦ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ
- ٣١٧ أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟
- ٣٢١ لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ
- ٣٢٣ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ
- ٣٢٥ فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ
- ٣٢٧ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ
- ٣٣٠ مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ؟
- ٣٣٢ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
- ٣٣٥ جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا
- ٣٣٨ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ
- ٣٤٤ كُنْ فَيَكُونُ
- ٣٤٧ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.
أي قلب يستوعب قلب القرآن المجيد، أو ليس قلباً خاشعاً
وواسعاً ومنياً؟.

بلى؛ إنها سورة (يس) قلب القرآن المجيد، وقد وفقنا الله قبل
أكثر من عقد من الزمان أن نتدبر فيها وثلة من العلماء في طهران، حيث
كانت ليالي شهر رمضان تُحيا بالتفكير في آيات الكتاب. ثم حرّر وطُبع
باللغة الفارسية، ثم بعد الترجمة راجعته وحدثته من جديد، وها هو
نُقدّمه للقارئ الكريم دون أن ندّعي أننا أخطنا به خبراً.

كلّا، إنه القرآن - كما المسك - كلما قلبته تضيّء.

وهكذا ينبغي لمن يقرأ تأملات الآخرين في القرآن وما يُسطرّونه
من أفكار يعتقدون أنهم استلهموها من كتاب ربهم، ينبغي له أن يتأمل

في كلماتهم ملياً ليعرف مدى تطابقها مع ما يستلهمه عند التدبر في الآيات الكريمة ذاتها.

وقد يقول البعض: إنني لست في مستوى فهم كتاب الله. ونقول له: بلى؛ عليك أن تجتهد حتى تتدبر في آيات الكتاب، ولا يُعذر أحد أن يترك قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ أَمَرَ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا﴾^(١)، تحت طائلة التبرير بأنني لا أفهم.

كلّا؛ حاول ثم حاول حتى تتساقط أقفال قلبك إن هي منعتك عن فقه القرآن. علينا أن نستطيل حتى نستشرف على آفاق كتاب الله ونفهم بعضاً من معانيها، والله سبحانه هو المستعان.

محمد تقي المدرسي

٢٣ / محرم / ١٤٣٤ هـ

(١) سورة محمد، آية ٢٤.

حروف ذات دلالات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَس ١﴾.

من الحديث

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام في حديث: «وَأَمَّا ﴿يَس﴾ فَاسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعْنَاهُ: يَا أَيُّهَا السَّامِعُ لِلْوَحْيِ»^(١).

وقال عليه السلام أيضاً: «﴿يَس﴾ اسْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٢) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^(٣).

(١) معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ص ٢٢.

(٢) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج ٢، ص ٢١١.

تفصيل القول

لقد وردت في بدايات بعض السور القرآنية حروف مقطعة تبدو أنها لا علاقة لبعضها ببعض بالطريقة التي ترتبط حروف سائر الكلمات ببعضها، فهي حروف منفصلة عن بعضها، ويُقرأ كل حرف باسمه، ولهذا سُمّيت بالحروف المقطّعة، مثل: الم، طه، يس، كهيعص، و..

وإذا لاحظنا الحروف المقطّعة، وجدناها أربعة عشر حرفاً، وهي نصف حروف الهجاء، والملاحظ أن من بين الحروف الواردة حرف (ع) دون حرف (غ)، وكذلك حرف (س) دون حرف (ش) وحرف (ص) دون حرف (ض) وحرف (ر) دون حرف (ز).

كما أنه ورد في بعض السور حرف واحد من الحروف المقطّعة، بينما وردت على شكل حرفين وثلاثة وأربعة وخمسة في بعض السور الأخرى. كما أن الحروف المقطّعة في الحقيقة لها - مثل الاصطلاحات اللغوية ذات المعنى - حالات مختلفة خاصة بها.

ولعلماء علم الحروف رأيهم الخاص في الحروف القرآنية المقطّعة، والمتخصصون بها أدرى من غيرهم، لأنها تتصل ببعض الجوانب المتصلة بالعلوم الغريبة. بلى؛ إن في الحروف المقطّعة في القرآن الكريم جانباً إعجازياً يتناسب وسائر المعاجز القرآنية.

آراء حول الحروف المقطّعة

هناك آراء متعددة حول الحروف المقطّعة:

١ - إن هذه الحروف رموز بين الله تعالى وأوليائه؛ أي إن النبي

والأئمة عليهم السلام، هم الذين يفهمونها على حقيقتها.

٢- إن هذه الحروف إشارة إلى الأساس القرآني؛ بمعنى أن هذه الحروف المقطعة تؤكد للبشر كون القرآن مشكّل من هذه الحروف البسيطة التي يستفاد منها خلال التحدث والتحاور، ولكن الله تبارك وتعالى قد ساق هذه الأحرف مساقاً صنع بها معجزة غير قابلة للمجارة.

٣- إن هذه الحروف تشبه حروف التنبيه، إذ يُراد منها إلفات الأنظار، كما يُخرج المتكلم بعض الأصوات من فيه لتنبيه المستمع ثم ليُتبعه بالإفصاح عما يُريد إبلاغه والتحدث به، كما لو أراد شخص إعلام غيره بوجوده أو مجيئه، فإنه قد يطرق الباب، أو يقول: يا الله. فهو بقوله: يا الله، لا يقصد مخاطبة الله أو دعاءه، بقدر ما هو قد أحدث صوتاً لينتبه الآخرون، مع أنه يمكن أن تكون هذه الكلمة ذكراً من الأذكار.

وهذه قريبة من حروف النداء التي تحقق هذه المهمة. فمن أراد مناداة شخص آخر، فتح فمه، ونطق بلفظة قصيرة تسمى حرف النداء، مثل: يا. وتارة ينطق بحرف واحد، مثل الهمزة (أ)، ليلفت انتباه الشخص المخاطب، ثم ليُدلي له بما يُريد من الكلام.

٤- إن هذه الحروف يُراد منها الإشارة إلى أشخاص معينين، كما هو الأمر في مطلع هذه السورة، حيث روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: «يَسْ اسمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»^(١).

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج ٢، ص ٢١١.

بصائر وأحكام

إن للحروف المقطعة مهمة التنبيه، كما إن فيها إشارات إلى معاني خاصة بالمقربين، كما إنها تدل على إعجاز القرآن حيث إن ربنا ألف من هذه الحروف البسيطة كتاباً لا يُجارى ولا يُداني، وإن هناك أسراراً أخرى للراسخين في العلم.

قسماً بالقرآن

﴿وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ﴾ ﴿٢﴾

تفصيل القول

أقسم الله عز وجل في مواقع عديدة من القرآن الحكيم بحقائق شتى، مما أثار عدة تساؤلات أبرزها: لماذا أقسم ربُّنا؟.

وهنا نتساءل: لماذا يُقسم الناس بشيء أساساً؟.

معروف بين عامة الناس قولهم: قسماً برأسك، أقسم بحياتك، وحقك، قسماً بالله العظيم وبالمقدسات جميعاً.

وبالرغم من أن بعض هذا القَسَم غير صحيح، ولكن الناس يستعملونه على أية حال. ومن الجدير أن نتساءل: ما هي حقيقة القسم؟.

القسم هو عقد الصلة بين أمرٍ مقدّس أو قيّم لدى الحالف وشيء آخر يُراد الاهتمام به، والهدف منه تأكيد الخطاب.

فلو قال شخص: قسماً بولدي، فهو يعني أنه يحب ولده وله قيمة كبيرة عنده، وأنه يربط بين قيمة ولده وما يحلف عليه. وهكذا فإنه يعني أنه لو كذب، فلا قيمة لولده لديه.

تأمل في القسم الإلهي

السؤال هو: هل الكتاب (وهو كتاب الرّب سبحانه) بحاجة إلى تأكيد حديثه بواسطة القسم؟ وهل أن لغير الله عز وجل ولما يرتبط بالله قيمة تُذكر؟. أَوَليست جميع المقدسات تكتسب قدسيّتها من صلتها بالله العظيم تعالى ذكره؟. وكيف تثبت قيمة وقدسية كلام الله تبارك وتعالى بواسطة أمر آخر؟.

لهذا السؤال بشعبه ثلاثة أجوبة:

١- إن مخاطبي القرآن هم البشر، وقد نزل القرآن بلسانهم، وقد ورد في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْزَنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا﴾^(١).

فالقرآن كلام ورد بلساننا وجاء ضمن قوالب المصطلحات البشرية، ولو أنه لم يكن كذلك لما وعيناه.

وعلى هذا، فإن القرآن الذي نفهمه قد نزل بلساننا، وإذا كان ينبغي أن يكون ضمن قواعد كلامنا وأصول اللغة التي نتحاور بها. وإن أحد أبعاد اللغة هو القسم، كما إن هناك وسائل أخرى لتأكيد

(١) سورة مريم، آية ٩٧.

الخطاب تُستعمل في القرآن.

ولكم أن تقولوا: إن الله تعالى غني عن تأكيد خطابه. وهذا صحيح، ولكن الأمر المهم أن من يخاطبهم الله عز وجل - وهم نحن البشر - بحاجة إلى التأكيد، إذ إني أنا الإنسان بحاجة لأن يخاطبني الله بصيغة أفهمها وأصدقها.

٢- إن قسم الله عز وجل ليس ليضفي عليه قيمة وقداسة وتأكيداً، وإنما لنعي بأن ما أقسم به الخالق العظيم له قيمة. فإذا قال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَنُحْشًا﴾^(١)، فلكي نعرف أن الشمس ذات قيمة، وإذا أقسم بالنبى أو ما يرتبط به أو بحياته ﷺ فقال: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾^(٢) وأنت جل هذا البلد^(٣)، أو قال: ﴿لَعَنَكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٤)، وذلك لأهمية النبى وحرمة عند ربّه المتعال.

وحينما يقول الله العزيز: ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ﴾، فإنه يعني كون القرآن مهماً جداً.

٣- ثم إن ما أقسم به، شاهد على ما تم القسم لأجله. فمثلاً إذا قال عز وجل: ﴿وَالْعَصْرِ﴾^(١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ^(٢)، فيعني أن الشاهد على كون الإنسان في خسارة.. هو العصر، وهو الزمان؛ لأن الإنسان يعيش ضمن إطار الزمان، حيث ينقص منه ويأكله، فهو إذن في خسر، وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «مَنْ كَانَتْ مَطِيئَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ وَإِنْ كَانَ وَاقِفًا»^(٣).

(١) سورة الشمس، آية ١.

(٢) سورة البلد، آية ١-٢.

(٣) سورة الحجر، آية ٧٢.

(٤) سورة العصر، آية ١-٢.

(٥) نهج البلاغة، رسالة ٣١.

فمن يمتطى الزمن، يتحرك بحركته، وهو مشمول بالنقص،
وسائر إلى حيث الفناء. ومن أثار الحركة ما جاء عن أمير المؤمنين
عليه السلام: «نَفْسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ»^(١).

وهكذا في الآية الكريمة إذا سبرنا شيئاً من أغوارها، أدركنا
أن ما تم القَسَم به يشهد على القضية التي أقسم لأجلها. فحين قال:
﴿وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ﴾ (أي قسماً بالقرآن الحكيم) ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾،
فإنه كان بمثابة أن يقول: يا أيها النبي؛ إنك نبي، والشاهد على نبوتك
هو هذا القرآن الحكيم.

والتدبر في آيات الكتاب الكريم التي جاء فيها القسم يفتح لنا
آفاقاً واسعة، إذا لاحظناها من هذه الزاوية.

ما معنى الحكمة؟

هنا يُطرح سؤالان:

١ - ما معنى الحكمة؟.

٢ - لماذا يُسمى القرآن حكيماً؟.

الحكمة - كما يُستفاد من الآيات والروايات الشريفة - هي
خلاصة معارف البشر، أو قُل: أساسها. والحكمة هي الحكم، ومتى
ما أحرز المرء القدرة على أن يعرف من خلال معايير ثابتة أن هذا حق
وأن ذاك باطل، توفرت فيه الحكمة.

ولعل الدليل على كون الحكمة والحكم أمر واحد، هو أنه
سبحانه وتعالى قال في آية قرآنية مباركة: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَيَّانَهُ

(١) نهج البلاغة، حكمة ٧٤.

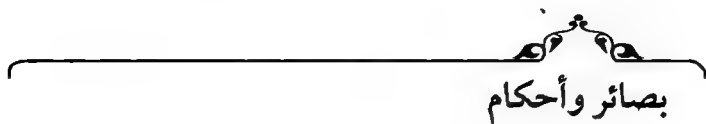
الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ﴿١﴾، وفي آية أخرى أُشير إلى سليمان وداوود **عليهما السلام**: ﴿فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا مَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٢﴾. وهذا يشير إلى أن الحكمة في الآية الأولى هي ذات الحكم في الآية الثانية، وأنها حقيقة واحدة، وهي جوهر المعرفة.

لماذا يُسمى القرآن حكيمًا؟

لأن إعجاز القرآن غير منحصر في فصاحته وبلاغته، وإنما أيضاً في العلم المتوفر فيه؛ وخلاصة ذلك العلم، هو حكمة القرآن.

وكتاب الله تعالى يصرح قائلاً: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣﴾.

إن الخير الكثير يتوفر في القرآن الكريم، والله سبحانه يؤتي الحكمة لمن يشاء بالقرآن، والذي يتوفر فيه كل ما يلزم لهداية البشر.

١ - إذا سبرنا شيئاً من أغوار الآية أدركنا أن ما تم القَسَمُ به يشهد على القضية التي أقسم لأجلها، إذ قال: ﴿وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ﴾ (أي قسماً بالقرآن الحكيم) ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. فشهادة رسالة النبي **ﷺ**

(١) سورة ص، آية ٢٠.

(٢) سورة الأنبياء، آية ٧٩.

(٣) سورة البقرة، آية ٢٦٩.

هي حكمة القرآن.

٢- إن إعجاز القرآن غير منحصر في فصاحته وبلاغته، وإنما
أيضاً في العلم المتوفر فيه؛ وخلاصة ذلك العلم هي الحكمة.

إنك لمن المرسلين

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٣﴾.

تفصيل القول

في هذه الآية المباركة تأكيدات عدة:

١- ﴿إِنَّ﴾ من أدوات التأكيد.

٢- لام التأكيد.

٣- كلمة ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾. والوجه في أن يفهم التأكيد من كلمة ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾، أنه كان من الممكن أن يقال في هذه الآية فحسب: إنك لرسول الله، كما قال الله تعالى في موقع آخر: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾^(١)، ولكن كلمة ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ استعملت هنا لتبيين الحقيقة القائلة بأنك

(١) سورة المنافقون، آية: ١.

-أيها النبي - لست أول رسول مبعوث حتى يشك فيه الناس ويقولوا: وهل يمكن لبشر أن يُبعث؟. بل شهد الناس من قبل أن هناك من بعث بالرسالة، مثل عيسى وموسى وإبراهيم ونوح عليه السلام، وعليه لا مجال للشك. ولهذا تم اختيار كلمة ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ لتوضح هذا المعنى.

إثبات الرسالة

القرآن الحكيم؛ وبإيراده كلمة ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ أراد أن يُثبت أصل الرسالة، ورسالة الرسول محمد ﷺ خير شاهد على نبوته، ولكن لكيلا يدعي كل مدع كونه نبياً، كان لقضية إثبات الرسالة أهمية خاصة. ففي فترات كثيرة انبرى أشخاص وادّعوا النبوة، حتى في زمن النبي الأكرم ﷺ ادّعى شخص يُسمى مسيلمة شرف النبوة والاتصال بالسماء، ولو تصفحنا أوراق التأريخ الإسلامي لتعرفنا إلى الكثير من مُدّعي النبوة غيره.

ولكي يضع القرآن سداً منيعاً أمام مثل هؤلاء المدّعين، فقد بين أن للأنبياء الصادقين علامات وشواهد متقنة محكمة. فكان دليل نبوة موسى عليه السلام اليد البيضاء، وكانت معجزة النبي عيسى عليه السلام إحياءه الموتى بإذن الله، وكان دليل صدق النبوة المحمدية العظمى القرآن الحكيم.

ويمكن أن يكون السبب الآخر لإيراد كلمة ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ في الآية الشريفة لأجل الإشارة إلى جميع المرسلين. إن أصل إثبات الرسالة والقرآن يتأتى باستعمال هذه الكلمة والتأكيد في ﴿إِنَّكَ﴾ واستعمال لام الأمر في كلمة ﴿لَئِنْ﴾ والاستفادة من صيغة الجمع.. أريد بكل ذلك

التأكيد على صدق الرسالات النبوية السابقة، وأن رسالة نبي الإسلام ليست بدعاً من الرسالات السالفة.

ولهذا فقد خوطب النبي الأعظم ﷺ بالقول بأنه من المرسلين، وأنه يضع قدمه في طريق سار فيه من سبقه من المرسلين.

مفهوم المرسل

المرسل، يقال للإنسان الذي دله الله تبارك وتعالى على الطريق القويم، فسار فيه وأوضح معالمه للآخرين.

بصائر وأحكام

لقد استعمل القرآن كلمة ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ هنا لتبيين الحقيقة القائلة بأنك - أيها النبي - لست أول رسول مبعوث، لكيلا يشك أحد ويقول: هل يمكن لبشر أن يُبعث رسولاً. كلاً؛ لقد شهد الناس من قبل من بُعث رسولاً وآمنوا به، مثل عيسى وموسى وإبراهيم ونوح ﷺ.

على صراط مستقيم

﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (١)

من الحديث

روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، قال: «عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ»^(١).

تفصيل القول

القرآن المجيد يمتاز ببلاغة راقية جداً، إنه هو الأرقى على الإطلاق، والذين يتدبرونه يعون هذه الحقيقة جيداً، إذ تتوضح هذه البلاغة وتتجلى من أول سورة قرآنية يُذكر الله تعالى فيها: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج ٢، ص ٢١١.

الْقَلَمِيتِ ﴿١﴾. وتستمر هذه الحالة إلى آخر كلمة في السورة الأخيرة.

ومن أبعاد بلاغته تحول صيغة الكلام، فمثلاً نجد في سورة الحمد أن صيغة الخطاب تتغير فجأة من الغياب إلى الحضور، فيقول: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾^(٢)، بعد أن حمد الله وأثنى عليه. لماذا؟. حيث إن غفلة البشر عن ربه وقلة معرفته به تتناسب وذكره بصيغة الغائب، ولكن بعد أن تتحصل معرفته وتزول الغفلة عنه، تتغير صيغة الخطاب من الغياب إلى الحضور، فتستعمل مفردة ﴿إِيَّاكَ﴾ و﴿أَهْدِنَا﴾.

وهكذا في بحثنا هنا، حيث نلاحظ هنا الآيات القرآنية الثلاث مختلفة: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٣) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ.

فكل آية من هذه الآيات الثلاث لها صيغتها وخصوصيتها.

في الأولى قال ربُّنا سبحانه: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

وفي الثانية قال ربُّنا سبحانه: ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، ولم يقل: إنك على صراط مستقيم، أو: وعلى صراط مستقيم، وإنما الآية الشريفة وردت باعتبارها جملة مستقلة.

وفي الثالثة نقراً: ﴿تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ﴾. ولهذه الآية المباركة صيغتها وموضوعها الخاص بها. ولو وردت كلمة ﴿تَنْزِيلَ﴾ المنصوبة مرفوعة، لاختلف الأمر، حيث ستكون خبراً مبتدأً محذوف. ولو وردت مجرورة، لكانت عطفاً على جملة ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾، وكان لها مفهومٌ خاصٌ بها أيضاً.

(١) سورة الفاتحة، آية ٢.

(٢) سورة الفاتحة، آية ٦.

فنرى هذه الانعطافات البيانية في القرآن -وبالاستعانة بالأدبيات العربية الممكنة- تؤدي إلى أن ثمة معانٍ كثيرة ومطالب جمّة قد تضمنتها هذه النصوص الإلهية الشريفة. ولو أن قارئ القرآن المجيد يبذل وقته -لهذه الأسباب- يصل إلى معارف عميقة جدًّا.

القرآن أساس علم النحو

بين طوايا الكلام الإلهي مطالب كثيرة وعظيمة، وبالتدبر والدقة يمكن استنباطها، ومن جملة ذلك هذه الآيات الثلاث من سورة (يس) المباركة، ولقد أثارت الاختلاف والبحث بين المفسرين، فأدلى كل منهم بدلوه بهذا الصدد.

وما يجدر قوله: إن علم النحو قد تم تدوينه بعد نزول القرآن، إذ إن البحوث النحوية تم استخراجها واستنباطها من القرآن. وهكذا فإن القواعد التي وضعها علماء النحو من القرآن أو من كلمات العرب هي أنزل مرتبة من القرآن المجيد، لأن القرآن أصل، بينما القواعد مجرد فروع عليه.

وللانتفاع الأفضل من القرآن الكريم، ينبغي وضع ما يمكن تسميته باسم: نحو القرآن الكريم. وهكذا لا يصح قولبة القرآن بالنحو المتداول، لأن كتاب الله هو الأرقى، كما لا يمكن توضيح القرآن المجيد وتبيينه وفقاً للاصطلاحات المعاصرة، من قبيل: الأمن والصلح، إذ القرآن قد نزل قبل هذه الاصطلاحات، وهو لا شك فوقها وأسمى منها.

بل يمكن الادّعاء -وإثبات هذا الادّعاء- بأن المحققين الذين

استعملوا النصوص الشعرية العربية واستشهدوا بها لفهم القرآن، قد ذهبوا شططاً.

إن القرآن العظيم قد وضع حدّاً واضحاً مميزاً في اللغة العربية وروحها، وميّز ما قبل نزوله عبثاً بعد نزوله، حتى لكأنه أنشأ لساناً جديداً بين العرب. وهكذا فإنه استناداً إلى القرآن الكريم نفسه، وكذلك حسب ما نَفَقَهُ من المأثور عن النبي ﷺ وأهل البيت عليه السلام، فإنه ينبغي فهم القرآن بالقرآن.

وحتى الآن؛ بُذلت جهود كبيرة ضمن هذا المنهج (تفسير القرآن بالقرآن)، ولكن لا زلنا في بداية الطريق، ويمكن القول بضرر س قاطع بأنه ما من مصطلح وارد في القرآن إلا وله تفسيره في القرآن نفسه.

وللمثال على ذلك: إن كلمة (صعيد) مجهولة المعنى عند البعض، إلا أنه لدى مقارنتها بكلمة الغائط التي تدل على الأرض المنخفضة يمكن تفسير كلمة (الصعيد) أنها المرتفع من الأرض. تدبروا في الآية الكريمة التالية:

قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾^(١).

من تقابل كلمتي (غائط) و(صعيد) يمكن أن يفهم القصد من الصعيد، وكونه الموقع المرتفع. وعلى هذا؛ فإن تفسير هذه الكلمة موجود في الآية ذاتها.

وعموماً، فإن أحد الأساليب المهمة لدرك معاني الكلمات، هو الالتفات إلى التقابل بينها. وفي هذه المجال إذا ما اتضح معنى إحدى

(١) سورة النساء، آية ٤٣.

كلمتين متقابلتين، تسنّى فهم معنى الكلمة الأخرى. فإذا عرفنا تقابل (الليل) و (النهار) وعرفنا معنى إحداهما، فلا شك سنعرف معنى الثانية. وإذا عرفنا معنى الصعود، سنعرف معنى الهبوط.

ولكن للأسف، نجد البعض يستند لدى فهم وتفسير القرآن إلى أشعار العرب من قبل وبعد نزول القرآن وقد تكون قبيحة مخزية، وحاشا لله عز وجل أن ينزل كتاباً لهداية البشر؛ ويتوقف فهمه على شيء آخر. وإننا لا ننكر حاجة القرآن إلى الموضح والمبين والمفسر، إلا أن مفسره هو النبي ﷺ، وأهل البيت عليه السلام، ويمكن تأكيد هذه الحقيقة من القرآن نفسه.

وجذوة القول هي ألا نجهد لدى فهم الآيات القرآنية فنضعها ضمن الأطر اللغوية الضيقة والمظلمة، والقواعد النحوية والصرفية الجافة، وآراء سيويوه وابن جني والأخفش وغيرهم.. فهؤلاء سعوا سعيهم، ووضعوا أصولاً وقواعد لفهم اللغة العربية، ولكن الأمر لا يقف عندهم، إذ ينبغي السمو والارتقاء، واستنباط قواعد جديدة من القرآن نفسه، لأن القرآن لم يدوّن بناءً على قواعد اللغة العربية، بل إن هذه الأخيرة هي التي بُنيت على أساس القرآن المجيد.

صيغة الآية الكريمة

نزلت هذه الآية المباركة بهذه الصيغة، ولم ترد فيها تأكيدات كثيرة كما حدث للآية السابقة لها، لأن النبي الأكرم ﷺ الذي هو من المرسلين وسيدهم وخاتمهم، لا بد أن يكون بدءاً أعلى صراط مستقيم، ليصدق عليه عنوان الرسول. فلو قلنا: إن فلاناً طبيب، فهو بحاجة قبل كل شيء إلى شهادة طبية تؤيدها وزارة الصحة مثلاً.

وهنا خوطب رسول الله ﷺ بالقول:

يا أيها الرسول الذي هو من المرسلين بلا ريب، إنك تسير ضمن صراط سار فيه المرسلون من قبل، وهو ليس سوى الصراط المستقيم.

الفرق بين الطريق والصراط

الطريق هو جميع السبل التي يمشى عليها، سواء الطريق إلى البيت أو الزقاق أو الشارع، ويمكن أن تواجه هذه الطرق سدوداً ويمكن ألا تواجه.

أما الصراط فهو أخص من الطريق، وهو يقال للطريق الواسع الذي يسير فيه الجميع ولا تُتصوّر مواجهته لسد.

وسؤال آخر: لماذا وُصف الصراط هنا بالمستقيم، دون القويم؟.

إنّ لفظ (المستقيم) من الاستفعال والدلالة على الطلب. و (المستقيم) يعني الطريق الصحيح الذي يمشي فيه الإنسان ويقطعه. فالعامل البشري قد أخذ فيه بعين الاعتبار، ودور البشر فيه يتمثل أولاً في البحث عنه، وثانياً في مواجهة التحديات التي تعترضه.

وعلى هذا، فإن الصراط المستقيم لا يُعرف ولا يمكن قطعه من دون الاستعانة بالله سبحانه.

وبعبارة أوضح: فإن حاجة البشر للوحي حاجة حقيقية، حيث لا يستطيع أيّ كان ادّعاء كمال العقل لأنه عاجز عن أن يعرف الطريق الصحيح من غيره، وحتى لو عرفه فإنه بحاجة إلى عون إلهي للاستمرار فيه. ومن هنا فإننا ندعو ربّنا سبحانه للهداية إلى هذا الصراط ومن ثم السير عبره.

بصائر وأحكام

إن حاجة البشر للوحي الحقيقية، حيث لا يمكن لأيّ كان ادّعاء كمال العقل فيه؛ وما لم تتوافر له الهداية الإلهية، والعون منه، فلن تتيسر له معرفة الصراط المستقيم، ولا التحرك ضمنه، ولا الوصول إلى نهايته الحميدة.

تنزيل العزيز الرحيم

﴿ تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾

من الحديث

روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿ تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ قال: «الْقُرْآنُ»^(١).

تفصيل القول

القرآن الكريم تجلّ لاسمَي العزة والرحمة لرَبِّنا سبحانه، والعزة بدورها - تتجلّى في قدرته التي تهيمن على المخلوقات؛ فاذا هي مسارعة لما يأمر به، منزجرة عما ينهى عنه، ومستجيبة لمشيئته.

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج ٢، ص ٢١١.

أما رحمته فإنها تتجلى في كل ذرة من خلقه، أو ليس ربُّنا تعالى خلق الخلق برحمته، ولكي يرحمهم ويربحوا عليه؟

وهذه الرحمة وتلك العزة يتجليان في كتابه، فإذا به يمنح المؤمنين به والعاملين لوصاياه العزة (والقوة والمنعة والإحترام) يمنحهم المزيد من النعم التي هي من رحمته سبحانه.

بصائر وأحكام

لأن القرآن تنزيل العزيز الرحيم، فإن من يعمل به يحظى بمنعة في الناس، ورحمة وافرة واسعة.

غافلون رغم إنذار المرسلين

﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا أَنذَرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ (١)

من الحديث

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن قول الله: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا أَنذَرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ قال: «لِنُنْذِرَ الْقَوْمَ الَّذِينَ أَنْتَ فِيهِمْ كَمَا أَنْذَرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ وَعِيدِهِ»^(١).

تفصيل القول

١- ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا أَنذَرَ آبَاؤُهُمْ﴾

جملة قضايا تفهم من النص القرآني المقدس أعلاه:

ما لم يكن ثم إنذار من جانب الله تعالى عن طريق الوحي، فإن

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ١، ص ٤٣٢.

البشر سيقون سادرين في الغفلة. وهذه حقيقة مهمة للغاية، قد يغفل عنها البعض حيث يتساءل: ما حاجتنا للرسول أو الإمام أو العالم الديني؟. أوليس الله قد آتانا عقلاً وزودنا بالفطرة؟.

بلى؛ ولكن مصباحهما قد يخبث بسبب الغفلة وتواتر الشهوات، ألا ترى أنه مع إرسال مئة وأربعة وعشرين ألف نبي، ومع جعل اثني عشر إماماً للنبي الخاتم ﷺ، ومع تواتر آلاف العلماء والفقهاء، إلا أن البشر لا يزالون يهيمون في وديان الغفلة، فما بالك لو أن باب النبوة والإمامة قُدر له أن يغلق؟

﴿مَا﴾ نافية أم موصولة؟

وقع الاختلاف بين المفسرين في هذه الآية المباركة، فيما يتصل بالـ ﴿مَا﴾ في قوله تعالى: ﴿مَا أَنْذَرَ﴾ وفيما إذا كانت موصولة أم نافية؟.

لا ريب في أن هذا الاختلاف قابل للحل.

فإذا كانت موصولة، كان مفهوم الآية هو: تنذره كما أنذر آبائهم، أو: بما أنذر آبائهم.

وفي هذه الصورة يكون مفهوم الآية؛ أن العرب كان لهم أنبياء ﷺ في الماضي، سواء كان منهم خالد بن سنان أو قصي بن ساعد، أو لا أقل كان فيهم أوصياء لأنبيائهم. والمهم أن هناك أصلاً ثابتاً في البين، وهو: أن العرب كان لهم منذرون.

ومعروف أن أصل الكثير من العرب يعود إلى سيدنا إسماعيل ﷺ، الذي كان نبياً. ولذلك فإنهم كانوا يعرفون الحنيفية التي هي دين إبراهيم الخليل ﷺ.

ولكنهم ابتعدوا عن روحه في الغالب، حتى عبدوا الأوثان. إلاَّ

أن بقية منهم كانت على الحنيفية، ومنهم آباء نبينا الأكرم محمد ﷺ .
وعليه؛ فإن العرب كان لهم منذرون، وقد قال ربُّنا سبحانه:
﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾^(١) .
نعم؛ في بعض العصور كانت تضيق ساحة الإنذار، بينما تتسع
في أخرى.

أما إذا كانت الـ ﴿مَّا﴾ نافيةً، فيكون مفهوم الآية على النحو
التالي: إن هؤلاء القوم كان لهم منذرون، إلا أن مساحة تأييدهم كانت
ضيقة إلى درجة كبيرة حتى احتاجوا إلى تجديد الإنذار.

وبناء على هذا؛ فالاختلاف قابل للحل، وليس له سوى ثمرة
واحدة مع تعدد صوره، وهو - لا شك - حاجة البشر في كل زمان
ومكان إلى فرد منذر.. نبيٍّ، أو وصي نبي، أو ولي من أولياء الله تعالى كما
العالم الديني. ويمكن أن يفهم من سياق الخطاب أن ﴿مَّا﴾ هنا، أكثر
ميلاً إلى النفي، لا سيما وأنه تعالى قال في نهاية الآية: ﴿فَهُمْ غَفِلُونَ﴾ .
٢- ﴿فَهُمْ غَفِلُونَ﴾ .

الغافل؛ يقال لمن يدري الحقيقة، ولكنه غفل عنها نتيجة النسيان
أو الجهل. وهكذا فهو بحاجة إلى من يُذكِّره.

ويبدو أن الغفلة هي المشكلة الأساسية للبشر، ولذلك فإن من
أسماء القرآن أنه ذُكر وتذكِّرة، كما أن النبي ﷺ يُدعى مذكراً وذكراً
أيضاً.

ولكن لماذا الغفلة هي المشكلة الأساسية؟. فلأن الحقائق

(١) سورة فاطر، آية ٢٤.

واضحة ولكن الغفلة هي الحاجز دونها. ومن هنا كان الناس بحاجة إلى من يُذكّرهم فيثير دفائن عقولهم وكنوز فطرتهم، ويوضح الحقائق حتى يتبها العقل والفطرة.

ولعله لذلك نجد أن هذه الآية لم تأت بصيغة جاهلون، وإنما استعملت مفردة ﴿عَفْلُونَ﴾ للإيحاء بأن الأصل في الإنسان هو العقل والفطرة اللذان يجذبان الحقائق إليهما.

بصائر وأحكام

ما لم يكن ثمّ منذر من جانب الله تعالى، ويتحدث مع البشر عن طريق الوحي، فإن البشر سيقون قابعين في أقيّة الغفلة.

أكثرهم لا يؤمنون

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾﴾.

تفصيل القول

تؤكد هذه الآية بوضوح أن إنذار هذه الجماعة غير ذي نفع، وهكذا يطرح السؤال التالي:

ما معنى أن يرسل الله تعالى نبياً منذراً والحال أن أكثرهم لا يؤمنون أصلاً؟.

قرأنا في الآية السابقة: ﴿لِنُنْذِرَكُمْ وَأُنْذِرَ آبَاءَكُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ﴾، وإننا لنؤمن أيضاً بأن البشر لأسباب وظروف عدة غافلون، وأن النبي ﷺ قد بُعث ليحررهم من غفلتهم، وأن يلزمهم الاجتماع حوله ليتفعلوا بنور هدايته.

ولكن في هذه الآيات التاليات يشير البحث إلى أن هؤلاء البشر

لا يؤمن أكثرهم بعد أن حالت الأغلال دون وعيهم ومنعتهم سدود الجهل والعمى.. مما يدعو إلى القول بأن الإنذار غير ذي نفع لهم ولا هو بمعالجهم من ضلالتهم.

ولكن؛ إن كان الأمر كذلك، فَلِمَ أُنزل القرآن على أشخاص هذه حالهم؟

ذكر المفسرون جوابين على هذا التساؤل:

الأول: قال بعض المفسرين: إن مقصود الآية ليس جميع العرب، وإنما فقط طائفة خاصة منهم، وهم أشراف قريش وزعمائها ورؤساء القبائل الأخرى، لا سيما وأن عوام الناس وبسطاءهم كانوا يصغون عادة لإنذار النبي الأكرم ﷺ.

ولكن الآية تقول: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ﴾، ولم تقل: لقد حق القول على رؤسائهم وأغنيائهم.. ولو كان هؤلاء هم المقصودين لورد لهم وصف خاص، مثل المملأ أو المترفين كما ذكر ذلك في بعض الآيات الأخرى. ولكن الكلمة المستخدمة هنا هي ﴿أَكْثَرِهِمْ﴾ ولا شك في أن المقصود منها هو أكثر القوم الذين أنذرهم رسول الله ﷺ.

بل إن هذا الجواب يوحى -خطأ- بأن بعثة النبي الأكرم مختصة بأشراف قريش، في حين أننا نؤمن بأن رسول الله ﷺ قد جعله الله تعالى رحمة للعالمين جميعاً.

الثاني: ويمكن أن تتم الإجابة عن هذا الإشكال بنحو آخر، فيقال: لأن سورة (يس) المباركة هي قلب القرآن المجيد، ولأنه حينما يكون الحديث عن الإيمان، فالمعيار هنا هو الإيمان الكامل.

وعلى هذا؛ إذا أردنا وضع إيمان المخاطبين ذلك على المحك

بهذا المقياس، فإن الآية الشريفة: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾ لم يكن يسع العرب وحدهم، وإنما البشرية برمتها يسعها أن تبلغ ذلك الإيمان العظيم.

وهنا يمكن أن يقال: لماذا يلوم الله تعالى البشر ويعيرهم في القرآن المجيد بسبب غفلتهم وضعف إيمانهم؟ ولماذا يقول عز وجل: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾؟ ولماذا يكرر هذا المعنى كثيراً؟ ولماذا أشار بين الآية السادسة والآية العشرين من سورة البقرة إلى أن من البشر من لا يؤمنون ولا يهتدون مهما رأوا من الآيات والمعاجز.. فما هي الحكمة من هذا التكرار؟

يبدو أن السبب في ذلك يعود إلى أمرين:

السبب الأول: إذا وجدنا بين الناس أشخاصاً يتظاهرون بالعقل والحكمة، ولكنهم - في الوقت ذاته - لا يؤمنون بالقرآن المجيد والنبي الأكرم ﷺ؛ فليس لنقص في حجج القرآن أو المعاجز الأخرى.. وإنما لأن هؤلاء في الحقيقة صم بكم لا يعقلون، وقد استولت عليهم الغفلة، وأن التقصير بالتالي عائد إليهم.

إن للبشر رغبة جامحة نحو التوافق مع المجتمع الذي يعيشون فيه، وأن يتلونوا بلون من يعيشون معهم.

ولكن هذه الرغبة قد تسبب في هلاك البشر إذا كان ذلك المجتمع فاسداً. ولعل القرآن المجيد يهدف من خلال التأكيد بأن أكثر الناس غافلون أو لا يؤمنون أو ما أشبه الإنذار الناس بأن يتبهبوا فلا يحشروا مع الآخرين دونما وعي، وليعلموا أن الأقلية هم النخبة، وهم في المقدمة، والثلة هي التي تحلق إلى الجنان.

ولطالما لام القرآن العظيم في كثير من آياته المجيدة ما يسمى بالأكثرية، باعتبارها تحوي الكمية الكبيرة من النقائص والمعايب، وكونها قد تشكل من همج رعاع يتبعون كل ناعق بالشر والباطل. قال الله سبحانه: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١)، وقال سبحانه: ﴿لَقَدْ حِشَّنَاكُمْ بِإِلَهِكُمْ وَلَئِنْ أَكْثَرُكُمْ لَخَلْقُ كَذِبُونَ﴾^(٢)، وقال سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْبِيَاءَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرٌ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾^(٣)، وقال سبحانه: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَئِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٤)، وقال سبحانه: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٥)، وقال سبحانه: ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَقْوَاهِمَ وَتَأْنِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾^(٦).

السبب الثاني: إن الهداية لا تُنال بسهولة، وإنما لها أهميتها العظمى، وهي جدية بأن يسعى المرء إليها مسعيها ويجاهد للحصول عليها، حتى إنها تستحق تحمّل العناء من أجلها، كذلك على الإنسان أن يحذر كل الحذر لئلا يُفَرِّط بها بعد الحصول عليها لكي تبقى معه إلى آخر عمره على سبيل الحتم، لأنه يمكن أن تتطير من بين يديه في كل آن. ولكي يحذر القرآن المجيد الإنسان من هذا الخطر الكبير والمحقق

(١) سورة غافر، آية ٥٧.

(٢) سورة الزخرف، آية ٧٨.

(٣) سورة غافر، آية ٦١.

(٤) سورة المائدة، آية ١٠٣.

(٥) سورة النحل، آية ٨٣.

(٦) سورة التوبة، آية ٨.

به دوماً، فإنه عمد إلى تكرار هذه الحقيقة، ولطالما صرخ في إذنه قائلاً:
الكثير قد ضلوا وضاعوا، فاحذر أن تكون منهم!

وقد تتكرر في مثل ذلك التحذيرات في الأحاديث اليومية للناس؛ فإذا كنت مثلاً قاصداً السفر إلى بلاد حافلة بالأخطار، فإن الحريصين على حياتي يُهيلون عليّ بالتحذيرات. لماذا؟ لأن تكرار التحذير وتأكيده ضروري إذا كان الخطر جدياً.

ولعل هناك قضية أخرى فيما يتعلق بإدانة الأكثرية وملامتهم من جانب القرآن المجيد، وهي أن القيادة الربانية وبلحاظ غناها لا تقدم إتاوة للناس، ولا تضطر لجمع الغوغاء، ولذا فإن القرآن يقول بكل صراحة: ﴿إِنَّهُ الْمُؤْمِنِينَ رَبُّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١).

هذا في حين تجد مُنْظَرِي المدارس الوضعية يُولون كل الاهتمام باجتناب الناس، ويجهدون في جمع أكبر عدد منهم، حتى إنهم يضطرون في بعض الأحيان إلى التنازل عن مبادئهم وقيمهم، أو يَعِدُوهم بالأكاذيب لئلا يُفَرِّطُوا بهم.. فيما الدين الحنيف غني عن أن يجمع المؤيدين حوله، حتى وإن كفر الجميع به، لأن ذلك لن يضر الله شيئاً.

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾

﴿الْقَوْلُ﴾ يعني الكلمة، والمقصود بالكلمة إرادة الله ومشيئته، فهي حاقة عليهم ونافذة فيهم على الدوام.

فإذا قال: ﴿الْقَوْلُ﴾؛ أي إرادة الله سبحانه، فلأن (قول الله) مظهر إرادته، وهذه الإرادة نافذة في الأفراد، ونتيجتها أنهم لن يؤمنوا،

(١) سورة هود، آية ١٧.

وسبب ذلك أن فرصة البشر في الإيمان ليست دائمة. ولقد أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء، فقاموا بتبيين آياته للناس؛ وبذلك امتدت فرصتهم مدة طويلة ليؤمنوا بالآيات التي يرونها ويسمعونها، فإن لم يستجيبوا لها، انتهى أمرهم، بعد أن يسلبهم الله عز وجل التوفيق للإيمان. وهذا أمر رهيب مروّع حقاً، ويدعو البشر إلى المبادرة إلى الإيمان.

بصائر وأحكام

إن الهداية هدف سام لا يُنال بسهولة، وعلى الإنسان أن يسعى جاهداً لنيلها، وإذا ما حصل عليها، فعليه أن يحذر كل الحذر لئلا يُفَرِّط بها، لأنها قد لا تبقى معه إلى آخر عمره.

هم مقمحون

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ (٨)

من الحديث

روي عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ قال: «فِي نَارِ جَهَنَّمَ»^(١).

تفصيل القول

١- ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾.

الأغلال: هي القيود التي توضع في أعناق المجرمين، والبعض

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ١، ص ٤٣٢.

منها دقيق والآخر عريض. والغل العريض يغطي جميع الرقبة حتى يصل إلى الكتفين، حتى يعجز من يُقَيَّد بها عن النظر إلى الأسفل.

٢- ﴿فَهُمْ مُّقَمَّحُونَ﴾

المُقَمَّح هو البعير الذي يكون رأسه إلى الأعلى. ومعروف بين الجمالين أن الجمل إذا لم يرغب في المسير، فإنه يرفع رأسه إلى الأعلى. ولعل الآية الكريمة وما يتلوها من آيات تصور حالة هؤلاء الكافرين غير المتعادلة؛ فهؤلاء قد ضلوا، فهم يمشون ولكن رؤوسهم مُقَمَّحة. ومن كان كذلك سيعجز عن إِبْصَار دربه، حتى تراه يصطدم بما يواجهه، ويتواصل عليه الاضطراب.

ويمكن أن يكون تأويل هذه الأغلال: كل ما يعرقل عروج الإنسان إلى قمم الكرامة، فقد تتجسد هذه الأغلال في التقليد الأعمى للأباء، حيث يشير القرآن المجيد إلى أن بعض الكفار يبررون كفرهم وكفرانهم بتقليد الآباء: ﴿وَإِذَا قِيلُوا فِجْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١)، وكذلك قولهم عن التماثيل والأصنام: ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ﴾^(٢)، وقد تكون الأغلال متجسدة في الاسترسال مع الأكثرية، حيث قال سبحانه عن لسانهم: ﴿وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْخَافِضِينَ﴾^(٣).

ومع أن هؤلاء التابعين قد يخالفون فطرتهم وعقولهم، ولكنهم يصرون على ذلك خشية الاعتراض على سيرة أسلافهم، أو أكثرية مجتمعهم. ولكن من يريد نبيل الحقيقة، كان عليه أن يحطم الأغلال جميعاً.

(١) سورة الأعراف، آية ٢٨.

(٢) سورة الأنبياء، آية ٥٣.

(٣) سورة المدثر، آية ٤٥.

التقليد الأعمى ممنوع

التقليد الأعمى داء مناقض للقيم، حتى وإن كان ضمن المبادئ الدينية الحقة. فترى مثلاً بعض الأفراد يُصلّون، لأنهم يعيشون ضمن مجتمع ديني، ولكن الخطر يبقى قائماً، إذ قد يغفل الفرد عن حقائق الصلاة، فتراه يتظاهر بإقامة ظاهر هذه الشعيرة دون واقعها. ومع أن مثل هذه الصلاة تُسقط التكليف الشرعي، ولكنها قد لا تكون معراجاً روحياً لصاحبها أو ناهية إياه عن الفحشاء والمنكر.

لقد أوصانا القرآن المجيد بأن ندعو لآبائنا وأسلافنا الصالحين بالمغفرة والرحمة، حيث قال سبحانه: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾^(١)، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾^(٢).

ولعل آباءنا وأجدادنا كانوا من الصالحين، فلماذا نستغفر لهم حيث نفترض أن يكونوا مذنبين؟.

يبدو أن السبب هو تجنب تقديسهم واعتبار كل أعمالهم صالحة. وإن من انحرافات الفكر السلفي اعتبار أسلافهم صالحين مُقدَّسين. وهذه الحالة من جملة الأغلال التي تُكبّل المجتمع المسلم.

إن استعمال مفردة (بإحسان) في قوله تعالى: ﴿وَالسَّيِّئُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ

(١) سورة إبراهيم، آية ٤١.

(٢) سورة الحشر، آية ١٠.

أَفَوَرُّ الْعَظِيمِ ﴿١﴾، ربما يشير إلى أن جميع التابعين ليسوا على هدى.

بصائر وأحكام

- ١ - إن التقليد الأعمى داء مناقض للقيم، حتى وإن كان ضمن المبادئ الدينية الحقة.
- ٢ - علينا تحطيم الأغلال وهجر التبعية الباطلة.

(١) سورة التوبة، آية ١٠٠.

لا يبصرون

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (١).

من الحديث

روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ يقول: «فَأَغْمَيْنَاهُمْ» ﴿فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ الهدى (١).

تفصيل القول

إنه لَيَتَكَرَّرُ فيهم كل هذا الخرس والعمى والجمود، بعد أن حملوا مسؤولية تحطيم الأغلال، فأحجموا عن أداء واجبهم في ذلك.

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج ٢، ص ٢١٢.

وتلكم الأغلال تتحول شيئاً فشيئاً حتى تكون سدوداً تحول دون وعيهم، بل وعقبات اجتماعية، حيث يتبع هؤلاء خطوات شيطانية تنتهي بهم إلى الضلال البعيد. فهم يقيدون أنفسهم بسيرة أسلافهم، حتى يحولوها إلى مقياس بين الحق والباطل؛ فيما قام به آباؤهم كان حقاً، ودونه هو الباطل، ثم يتحول الأسلاف شيئاً فشيئاً إلى أصنام. كيف؟.

إن الابن يُقدّس أباه أو جده، فيضع له صورة في أفضل مكان من البيت، ثم إنه يُقدّس قلمه أو ثيابه، إلى أن تتحول هذه الأشياء وأمثالها مُقدّسات عنده لا يمكن المساس بها، ثم تراه يظن خطأ أن روح أبيه أو جده قد حلت فيها!.

وهكذا يتواصل التقديس الأعمى حتى يصبح وثنية. ولا ريب في أن الوثنية إذا تفشّت، وضعت للأصنام بيوتاً، ثم تبدو الحاجة لمن يرعى تلكم البيوت، فتكون ثمة مكانة لراعي بيت الأوثان، فينال الشهرة والمال والقدرة، حتى يتحول إلى محور اجتماعي. وهنا تصبح المشكلة أزمة اجتماعية.

فإذا أردنا تخطي هذه الأزمة، فلا بد أن نعلن الحرب عليها، وفي البدء يلزم تخطيط الغل الداخلي، لكي نتقل - من بعد - إلى الخارجي. وحسب التعبير القرآني، نبدأ بالجبّ فتكفر به، ثم نتجنب الطاغوت. إن الجبّ هي الحقيقة الداخلية للطاغوت، بينما الطاغوت صورة الجبّ الظاهرية.

قال سبحانه وتعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكْناً﴾.

فإن تجسّد الطاغوت وظهر، أصبح متسلطاً، فأنشأ لنفسه جيشاً

وابتدع ثقافة وإعلاماً، حتى يصبح سداً اجتماعياً أمام حركة الأمة.
إن النبي الأكرم ﷺ بُعثَ ليدعو أهل مكة إلى الله عز وجل،
وما أدراك ما مكة، إنها مدينة تتضمن الكعبة، والكعبة هي محور
التوحيد ومحل التسييح والتزيه لله عن الشرك، وهي بيت الله الحرام
الذي أمر أن يُطَهَّرَ للطائفين. ولكن هذا البيت تبدل إلى محل للشرك
وعباداة الأوثان. يا للمأساة!

ثم إنه لم تكن الأصنام - تلك التي نُصِبَت فوق الكعبة وأطراف
البيت - لم تكن المشكلة الأساسية فحسب، إنما المشكلة الأكبر والأخطر
منها، والتي كانت تقف سداً في طريق المؤمنين، كانت تتجسد في أبي
سفيان وأبي لهب وأبي جهل ومن هم على شاكلتهم، ممن كان يُقدَّس
الأصنام. فقد كانت هذه الأخيرة تقتضي أن يدافعوا عن الأوثان.
وهكذا فعلوا وظلموا وتآمروا.

موت الشعور

حينما تحيط بالإنسان السدود من بين يديه ومن خلفه، عندها
يعجز عن الحركة.

فإذا قيل: إذا أُغْلِقَت الطرق من أمامه ومن خلفه، فربما يجد
طريقاً عن يمينه أو شماله.
أجيب:

أولاً: حينما يكون للفرد هدف أمامه فهو ينطلق باتجاهه، فإذا
حيل دون نيته، فكَّر في العودة، ولذا فإنه لم يذكر السياق اليمين
واليسار، لأن هدف الإنسان ليس مجرد الحركة، وإنما الحركة باتجاه

هدف خاص.

ثانياً: لقد استعمل السياق كلمة (سد)، والسدّ هو ما يقع بين جبلين، ولا يُشَيّد في سهل ليكون له يمين وشمال. وهكذا يبدو - بهذا الاستعمال - أن الجهات الأربع مسدودة أمام الكافرين.

ومن هنا فإن الأمل بانعتاق هؤلاء خيالٌ واهٍ، فهم - حسب السياق - مُقَمَّحون من جهة، ولا طريق للتقدم ولا سبيل إلى العودة من جهة أخرى، وهم في نهاية المطاف عميٌّ بفعل ما غشّاهم من الضلال. وهذا التصوير القرآني البديع يُجسّد فداحة الضلال ومدى الخسران ومدى الابتعاد عن ينابيع الحق. كل ذلك أصيبوا به بسبب كفرهم وعنادهم، حتى انتهى بهم الأمر إلى موت شعورهم، فلم يكن ثمة فرق عندهم بين أن يُنذَرُوا أو لا يُنذَرُوا.

عندما يتحول الجبت إلى الطاغوت

قدمنا القول بأن المشكلة الأولى للبشر هي الأغلال - وحسب التعبير القرآني: الجبت -، وهي تتفاقم حتى تتحوّل إلى طاغوت ينشر الظلم على الصعيد الاجتماعي.

وبتعبير آخر: إن الجبت طاغوت صغير، فإذا سنح له ترعرع حتى أمسى الطاغوت بعينه، وكان سداً يحول دون تكامل المجتمع الإنساني ودون عروجه إلى الله تبارك وتعالى.

تصوروا هذا الإنسان الذي بعث الله تعالى هدايته أنبياء منذرين، وجعل من فطرته باعثاً يسوقه إلى الله تعالى، كيف يولّي ظهره لكل هذه البواعث، بل قد يذهب أبعد من ذلك، حين تراه يواجه المنذر بدلاً من

انصياعه للحق، وربما رفع بوجهه السيف.

من هنا كان على الإنسان أن يقارع جبهته الداخلي، ويسعى إلى تحطيم أغلاله الداخلية قبل أن يستفحل جبهته وتحوّل أغلاله إلى سد منيع.

اطردوا الطاغوت الصغير

ولكن لماذا ترانا نتهاون عن الخطوة الأولى، ولا نعارض الجبت الذي قد يتهاوى بأقل الزجر، وندعه يتحوّل إلى مرض نفسي عضال وسد اجتماعي منيع؟.

في البحوث السالفة أشرنا إلى مسألة نعود ونذكرها هنا إجابةً عن هذا السؤال، وهي أن الإنسان قد لا تتوافر لديه فرصة الهداية على الدوام. فقد تسنح الفرصة للناس لكي يهتدوا، إذ يُبعث نبي فينذرهم، ويستمر في أداء مهمته لبعض الوقت، حتى تكتمل الحجة عليهم. فأما إذا أنكر البشر نبيهم وكذبوا رسالته، سُلبت منهم تلك الفرصة، حتى يصل الأمر بهم إلى ضياع قدرة الاستقبال والاهتداء من قلوبهم وأذانهم وأعينهم. قال الله عز وجل: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١). ولكن عدم الاهتمام بهذه الحقيقة هو الذي يجعل الناس يتهاونون في مواجهة جبت نفوسهم قبل أن يتعاضم خطره.

وهل فرصة الاختيار بعد الإنذار والاختبار أبدية؟ كلاً؛ ففي الدنيا -مثلاً- قد يُعرّض الإنسان إلى امتحان، فإذا لم ينجح، قيل

(١) سورة البقرة، آية ٧.

له: أيها السيد! سنوفر لك فرصة أخرى لتمتحن حظك. وهذه هي فرصتك الأخيرة، فإن لم تنجح ستُسلب منك جميع فرصك، ولن يعود أمامك مجال للاستدراك. كذلك الآخرة فإن الاختيار محدود وبعده يُختم على القلب.

بلى؛ إن عقوبة الختم على القلوب والسمع ووضع الغشاوة على الأبصار، يعني أنه قد سُلبت منهم فرصة الامتحان. وهذا لعمرى إنه أمر خطير.

اللَّهُ تَعَالَى (أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) وكذلك (شديد العقاب)

لا بد أن نتبّه أن أحد أسماء الله تعالى هو المتكبر، والتكبر يعني فيما يعني أن ربنا لا يرضى لعباده الشرك. ولهذا ينبغي لابن آدم أن يخشى ربه أشد خشية. ولكن هل يخشاه إلا الذي يعرفه؟ وقد جاء في دعاء الصباح المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «مَنْ ذَا يَعْرِفُ قُدْرَكَ فَلَا يَخَافُكَ، وَمَنْ ذَا يَعْلَمُ مَا أَنْتَ فَلَا يَهَابُكَ»^(١). وهكذا نجد أن النبي نوحاً عليه السلام يقول لقومه: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢). أي: إن العلم بالله يفرض علي أن أخافه وأن أخيفكم منه.

إن تجليات رحمة الله في خلقه، وإن تواتر نعمه السابغة علينا قد يجعل البعض يغفل عن عقاب الله، بل قد ينكره، ولكن أليس لغضب الرب أيضاً مظاهر؟ تعالوا نقصد السجون، وننظر إلى المسجونين وبلائهم، لنجد أن عدداً منهم قد وُضعوا في السجن بسبب عدم

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر مجلسي، ج ٨٤، ص ٣٤١.

(٢) سورة الأعراف، آية ٦٢.

استجابتهم لهدى الرَّبِّ. ولنذهب معاً إلى المستشفيات لنجد نزلاءها وبلاءهم، وقد يكون السبب تمردهم على الأوامر والنواهي الإلهية. وهذه سُنَّة الله الجارية في مناحي الأرض. هناك حيث تُرتكب المجازر الدموية الوحشية، إذ أحد أسبابها هو سلوك البشر أنفسهم، حيث تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدموا الفرصة للجناة والظلمة لينموا فيحكموهم، بعد أن يسلبوهم إمكانياتهم وأمانهم. أما البلايا الطبيعية كالزلازل والفيضانات، فإنها مظاهر أخرى من فتنة الدنيا، وربما غضب الرَّبِّ.

ومع أننا نشاهد كل ذلك، ونقرأ عن أمثالها من تاريخ العالم، إلّا أننا لا نزال لا نصدق أن إنذار الله عز وجل قضية جدية، وأنه شديد العقاب كما هو أرحم الراحمين.

مرات ومرات أنذر الله عز وجل بني البشر بأنهم إذا واصلوا تمردهم وارتكابهم المعاصي، فإنه سيُنزل عليهم العذاب الفلاني، ولكن الإنسان وبكل سهولة يتجاوز ذلك بقوله: سيخفف الله عني، رغم أنه طالما يشهد نتائج التمرد، من عذاب وبلاء يقعان على من سبقوه إلى تيه الغفلة والتمرد.

ينبغي أن نسعى إلى حفظ مقدار النور الذي وهبنا الله تبارك وتعالى، فلا نُفَرِّط به، حيث أخطر الخطر أن يسلب منا التوفيق فلا نستطيع التسامي، ولات حين مندم!

لماذا ينسب الضالون مشاكلهم إلى الله؟

ثمَّ سؤال آخر يطرح نفسه، وهو: لماذا تُنسب مشاكل الناس إلى الله عز وجل، وقد وردت في الآية موضع التدبر والتفسير مفردة

﴿جَعَلْنَا﴾ مرتين، ومفردة ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ مرة واحدة؟

الجواب: ليس هنا فحسب، وإنما في كل القرآن المجيد، تُسب كل شيء إلى الله تعالى. فهو سبحانه إما أن يقوم بكل شيء، وهذا من باب (أمر الرب) ومشئته الخالق، أو أنه يأذن للآخرين بالقيام بالأعمال. ونحن نعلم أنه لا يمكن إنجاز عملٍ ما دون إرادة الرب العظيم، حتى أنه لو لا الإذن الإلهي، ما كان للشيطان أن يسعى لإغوائنا نحن بني البشر، والله سبحانه قد أذن للشيطان وأعطاه الفرصة في الإغواء ليمتحن الناس: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (١).

شيطنة الشيطان!

لعل القضية التالية غير قابلة للاستيعاب من جانب الكثير من الناس، وهي: كيف أن الله تعالى فسح المجال للشيطان ليمارس شيطنته ومكائده من جانب، بينما يأمر الإنسان أن يتمرد على هذا الشيطان؟

فأقول: إن من الحكمة الإلهية؛ إيجاد أجواء الامتحان لبني البشر، فَيَسَّرَ للشيطان وللإنسان في وقت واحد ممارسة إرادتهما.

فالله عز وجل أكرم ابن آدم بحرية الاختيار، بينما كان إرسال الأنبياء عامل تحذير وتنبه له، وليأمروا الإنسان بالحدز والانتباه.

فإذا كان من نية الإنسان أن يعصي الشيطان، ولا يتأثر بإغوائه ووساوسه، فإن الله تعالى سيرعاه ويساعده، وهذا من حُكم الله العظيمة، حتى إذا أخطأ الإنسان بعد عزمه على ترك الخطأ ومخالفة

(١) سورة الحجر، آية ٣٦ - ٣٨.

الهُوى، فإنه تعالى يقبل توبته.. ولكن لهذا الأمر حدوده. إذ يصل الأمر بالإنسان أن ينخرط ضمن الجماعة الموصوفة بقوله العزيز: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١). إذ في هذه الحال، لن ينتفع الإنسان بانذار النبي. لماذا؟.

لأنه يتجاهل الأوامر والتحذيرات والآيات النورانية التي جعلها الله تعالى بلطفه وعنايته تحت تصرفه لئلا يتأثر بالوساوس الشيطانية.

والتحذير من أن تتحوّل الأغلال الداخلية إلى سدود خارجية، فتؤدي جميعاً إلى الغفلة، ليس تحذيراً للقوم المعاصرين للنبي الأكرم ﷺ، فحسب، وإنما الأجيال اللاحقة بهم إلى يوم القيامة مخاطبة بالخطاب ذاته، لأن الجميع معرّضون لهذه الغفلة، هذه الغفلة التي يمكن أن تستولي على أعين الجميع وقلوبهم وأسماعهم، وذلك لأن الدنيا دار الغرور والخداع، ومن طبع ابن آدم الانخداع.

ولأن الإنسان جاء إلى هذه الدنيا ليتقل إلى دار أخرى، سيتأكد ذات حين أن كل شيء لهث وراءه كان سبباً للغرور والانخداع، وأن ما رآه لم يكن غير سراب.

ولهذا المعنى وغيره نجد القرآن قد خصّص في هذا المقطع من سورة (يس) المباركة خمس آيات مباركات، بيّن فيها بشكل قاطع ومحكم أنه تعالى إنما يريد إيقاظ الناس من خلال رفع الحجب ودرء الأوهام ليتسنى لهم رؤية الحقائق.

(١) سورة يس، آية ١٠.

بصائر وأحكام

من الحكمة البالغة للرب سبحانه أن يسر للشيطان كما للإنسان
ممارسة اختيارهما، ولكن إذا كان من نية البشر مقاومة الشيطان
ووساوسه فإن الله سبحانه يؤيده.

أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

﴿وَمَوْعِدُهُمْ أَتَتْهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٠)

تفصيل القول

هناك شرطان للحصول على الهداية إلى الحقيقة:

١ - إرادة الإنسان وحركته وسعيه.

٢ - إرادة ومشیئة الله تبارك وتعالى، حيث يوفق الفرد ليحصل على الهداية. فالبشر مهما سعوا واجتهدوا، فإن سعيهم وجهادهم لن تكون له ثمرة ما لم يقتربوا بالنور الآتي إليهم من جانب الله تعالى.

وعلى هذا، فإن أسباب الهداية على شكلين:

ألف: أسباب داخلية، من قبيل الوجدان والفطرة والعقل، ويمكن أن تكون أسباب ذاتية أخرى تقوده إلى الهداية.

باء: أسباب خارجية، من قبيل الوحي عبر الأنبياء، والإرشاد عبر الأوصياء والكتب السماوية.

والشرط الأول وهو الضمير قد يخفت نوره إذا أهمل ولم يستجب له البشر. وعندئذ ما جدوى النصح الآتي من الآخرين.

لاحظوا هذه الرواية الرائعة:

قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى فِي مَنْزِلِهِ شَيْئًا مِنَ الْفُجُورِ فَلَمْ يُعَيِّرْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَيْرٍ أَبْيَضَ، فَيُظِلُّ بِبَابِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَيَقُولُ لَهُ كُلَّمَا دَخَلَ وَخَرَجَ: عَيِّرْ عَيِّرْ، فَإِنْ عَيَّرَ وَالْأَمْسَحَ بِجَنَاحِهِ عَلَى عَيْنَيْهِ، وَإِنْ رَأَى حَسَنًا لَمْ يَرَهُ حَسَنًا، وَإِنْ رَأَى قَبِيحًا لَمْ يُنْكِرْهُ»^(١).

وهكذا نعرف أنه ما لم يهتم الفرد ببدء ضميره، فإن الضمير ينقلب، حتى تراه يبتهج بارتكابه الذنب بدلاً من أن يلوم نفسه. وهنا لا يتوقع للنصح والموعظة والدعوة أن تكون وسيلة لإصلاحه، وإنما عبارة القرآن خاصة بمثل هذا الفرد: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ﴾^(٢).

بصائر وأحكام

لا بد أن يستجيب الإنسان لضميره، لأنه إن لم يهتم ببدء ضميره، فإن الضمير قد ينقلب، حتى تراه يبتهج بارتكابه الذنب بدلاً من أن يلوم نفسه. وهكذا لا تنفعه نصيحة الناصحين.

(١) مستدرک الوسائل، الميرزا النوري، ج ١٢، ص ٢٠٠.

(٢) سورة يس، آية ٨.

إنما تنذر من أتبع الذكر

﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ۖ
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ (١١)

تفصيل القول

سؤال عريض يقفز إلى السطح ليقول: ماذا نفعل لكيلا نضطر
للوقوع في براثن ذلك اليوم الأسود، حيث تُحرم قلوبنا من النور، أو
تُحجب نواظرنا عن الحق؟ ماذا ينبغي لنا أن نفعل؟

والجواب يتجلى في بصائر ومفاهيم الآية أعلاه. كيف؟

لنعرف أن علينا للانتفاع بالنذر القرآنية أن نُهيئ الأرضية في
أنفسنا، وذلك بتوفر شرطين:

١- إتباع الذكر (في السلوك).

٢- خشية الله في الخفاء (في القلب).

وعن الشرط الأول يُطرح سؤالان:

ماذا يعني الاتّباع؟ وما هو الذكر؟

أن يتقدّم شخص على آخر ليخطو أمامه، فإنه يكون متبوعاً والآخر تابعاً، هذا ما تقوله العرب.

ترى هل المقصود بالذكر هو القرآن؟ إذا كان هو القرآن، فهل القرآن يتقدمنا ونحن نسير خلفه؟

يُحتمل أن يكون المقصود بالذكر شخصاً يقودنا بينما ترانا نمشي خلفه، ويتمثل ذلك الشخص بالدرجة الأولى في شخص النبي الأعظم ﷺ ومن ثم أهل البيت عليه السلام، رغم أن أكثر المفسرين قالوا بأن المقصود بالذكر هو القرآن، واستندوا في قولهم هذا إلى الآية المباركة القائلة: ﴿وَأَنفُذْ لِّذِكْرِكَ قَوْلُكَ﴾^(١)، وهذا صحيح.

إن هذه المطالب ذُكرت في سورة تُسمّى قلب القرآن، وبسبب هذه المطالب والحقائق الواردة في هذه السورة الكريمة، نقول:

الشرط الأول لفهم القرآن هو التسليم، إذ لا بد من روح التسليم لله تعالى، لتوافر للإنسان بها القدرة على إدراك مفاهيم القرآن، وهذا أكبر امتحان للبشر على الأرض. ولقد فشل الشيطان من قبل في هذا الامتحان، ويحاول جاهداً في حمل البشر على الطريق المنحرف، الذي قاده إلى النار.

اطردوا الشيطان باللعن

وهكذا ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان، لكي

(١) سورة الزخرف، آية ٤٤.

يتخلَّص من صفاته الرذيلة، ومنها الكبر. فاللعن إحدى طرق التخلُّص من شر الشيطان، لأنه كائن متكبر، وما لم يُطعهُ ابن آدم، وما دام يلعنه، فإنه يفرّ ويتعد. ألا ترى أن السبب في عدم سجود الشيطان لآدم كان التكبر والأنانية؟ كان الشيطان أنانياً، حيث ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾^(١). وقد أغوى إبليس من تولاه من الأمم السالفة، فجعلهم يتكبرون، ولذلك كان كفرهم بالأنبياء يعود لهذا السبب، وإلا فما الذي كانت تُشكِّله طاعة الأنبياء من خطر على البشرية؟

لقد كانوا على مستوى راقٍ جداً في التحلي بالفضائل ومن جميع النواحي الأخلاقية والاجتماعية والعلمية، إذ كانوا أمناء صادقين كراماً محبوبين، وكانوا معروفين بالأمانة والصدق حتى قبل إعلانهم نبوتهم، بل إنهم ﷺ لو ادَّعوا الملوكية بدلاً من النبوة لاتبعوا وأطيعوا، ولكنهم ما أن قالوا: نحن أنبياء الله، خطؤهم واعترضوا عليهم وقالوا: لا نريد الأنبياء!.

فلماذا يا ترى؟

إنما ليكبر الأمم، ولأنهم لم يتمتعوا بروح التسليم لله تعالى. والله عز وجل يُحذِّر الإنسان من هذه الحالة المريعة، ليكفَّ عن التكبر والأنانية، وليُسَلِّم للأوامر والنواهي الإلهية فيطيعه ليفوز بخير الدنيا والآخرة.

إن هذه هي حكمة الله المتعال سبحانه، ولو أراد لبعث بدلاً من الرسول الإنسان هيكلًا ضخماً كبيراً ذا قوة استثنائية ومالٍ وفير. ولكن

(١) سورة الأعراف، آية ١٢.

الناس كانوا سوف يتبعون - في هذه الحالة - أمواله وهيكله وقوته، دون علمه ودينه ووحيه.

إنّ هذه إحدى الحقائق المهمة الخاصة بالعلاقة بين الإنسان وربّه، ولهذا السبب يقول الله في سورة (يس) أولاً: ﴿مَنْ أَتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ ثم يقول ثانياً: ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ﴾. إذ لا بد من توافر روح التسليم والإقرار بأن النبي قد بعث من قبل الله تعالى، فإذا توافرت هذه الروح في الإنسان، تأتّى الشرط الثاني، وهو الخشية من الله سبحانه.

مصطلح (الخشية) إلى جانب كلمة (الرحمن)

هنا وردت كلمة (الرحمن) أيضاً، وحيث يريد الله سبحانه وتعالى أن تستقر خشيته في قلب الإنسان، ولكن رحمته واسعة أيضاً.

نقلوا عن أحدهم أنه تساءل قائلاً: لو كانت السماء قوساً، والبلاء سهماً، والرامي هو الله، فأين لنا أن نفر؟.

ينبغي أن يُجاب بأن القرآن يُرشدنا إلى أين نفر، ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ ^١ ﴿إِنَّا نَخْشَى عِقَابَهُ﴾. ولكننا نفر ونلجأ إلى رحمته.

إن طريقة اختيار الكلمات في الآية مورد البحث من سورة (يس) المباركة ممتازة، حيث تواجدنا في البدء كلمة (الخشية) الثقيلة الوقع، ثم ننظر بعد ذلك مباشرة إلى كلمة (الرحمن) فتنفس الصعداء، وتتوافر لنا المعادلة الإيمانية المباركة بين الخوف والرجاء.

لقد أتاح الله تعالى لنا أن نلجأ إليه ونتفع بالرحمة الإلهية الواسعة.

(١) سورة الذاريات، آية ٥٠.

الخوف الدنيوي والأخروي

وقع الاختلاف بين المفسرين حول المقصود بالغيب الوارد في قوله سبحانه: ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾، فقال البعض: المقصود أن يخاف الإنسان ربّه حتى في بيته، ولكن ثم إشكال يواجه هذا الرأي، فإذا كان الإنسان ذا خشية من ربّه، فلا يفرق عنده أن يخشى ربّه في بيته أو في خارجه. وهناك رأي آخر مفاده أن الإنسان يخشى ربّه لئلا يتورط بعذاب الله وعقوبته في يوم القيامة والدار الآخرة. فالغيب يعني الآخرة، والخوف من الغيب يعني الخوف من الآخرة، وعليه يكون حرف الباء السابق لكلمة (الغيب) بمعنى المعية. وهذا المعنى أيضاً لا يُقنعنا؛ لأن مفهوم الآية قد اختُصّ بالآخرة فحسب، والأروع أن يعمّ الغيب دار الدنيا ودار الآخرة.

ويمكن أن يكون معنى الغيب هنا كل الغيب، بأن يكون إيمان الفرد بالغيب إيماناً تاماً، فيقر بكل أبعاد الغيب ويؤمن بجميع ما في الغيب، ولا يكون مثل الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وذلك لأننا نقرأ في القرآن المجيد: ﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾^(١). حيث نستفيد أنه ما لم يكمل الإيمان، ولم ييسط جناحه على جميع زوايا الحياة، فلن تكون له ثمرة تُذكر. أما إذا تم الإيمان وشمل الغيب، فإنه يصار بصاحبه إلى حيث رحاب قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾.

في هذه الآية المباركة قرن كل معنى واصطلاح إلى قرينه: (اتبع الذكر) و(خشى الرحمن) وكذلك (فبشره) مع (إنما تنذر) بالإضافة إلى: (مغفرة) و(أجر كريم).

(١) سورة المائدة، آية ٢٧.

كيف تُمحي الذنوب السابقة

ثم المغفرة ومحو الذنوب السابقة مشروطان بالقيام بصالح الأعمال، فمثلاً حين قال رسول الله ﷺ: «الإِسْلَامُ يَجِبُ مَا قَبْلَهُ»^(١)؛ بمعنى محو الذنوب التي ارتكبتها الإنسان قبل اعتناقه الإسلام، فإنه ليس مطلقاً وإنما لمن أصلح عمله بعد الإسلام، حيث روي عن فضيل بن عياض قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُحْسِنُ فِي الإِسْلَامِ أَيُّوَأْخِذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟

فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلَامِ لَمْ يُؤْأْخِذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلَامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالْآخِرِ^(٢).

ومن هنا فمن وأد ابنته في الجاهلية مثلاً، فإنه لن يُقتَصَّ منه في الظاهر، ولكنه في الواقع سيؤاخذ على فعلته يوم القيامة إن لم يحسن إسلامه. وهكذا نعرف شرط المغفرة أن يكون التائب صادقاً، وإلا فإن السيئات المدونة في كتابه ستكشف مرة أخرى.

بصائر وأحكام

من دون إتباع الذكر وخشية الله بالغيب، لا يمكن للإنسان أن ينتفع بالنذر الإلهية التي جاء بها رسل الله.

(١) مستدرک الوسائل، الميرزا النوري، ج ٧، ص ٤٤٨.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٤٦١.

كل شيء أحصي في إمام مبين

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ (١٢) .

من الحديث

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّا كُفُّمُ الْمَحْقَرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ طَالِبًا، أَلَا وَإِنَّ طَالِبَهَا يَكْتُبُ ﴿ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾» (١).

وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا طَالِبًا. يَقُولُ أَحَدُكُمْ: أَذْنِبُ وَأَسْتَغْفِرُ. إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّهَا إِنْ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٢٨٨.

تَكُ مِنْقَالَ حَيَّوْ مَنْ خَرَدَلِ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١١﴾.

تفصيل القول

بعد التذكرة بالرسالة في مفتتح آيات هذه السورة، يُذَكِّرُنَا رَبُّنَا سبحانه بالقيامة حيث يحيي الله الموتى وقد كُتِبَتْ أعمالهم وآثارهم وأُحْصِيَتْ - وكل شيء - في إمام مبین.

في هذه الآية عدة تأكيدات:

(إن) من حروف التأكيد، وصيغة الجمع تفيد التأكيد أيضاً، كما أن الجملة وردت اسمية وهي تأكيد إضافي، إضافة إلى استعمال ضمير الفصل في الجملة مما يوحي بالتأكيد أيضاً.

وقد يقول البعض: لم كل هذا التأكيد؟ فلو كان للإنسان أذن واعية، كان في غنى عن التأكيد، لأنه سيستوعب ويقرّ من فوره، ولو أنه لم يقرّ بدءاً، ما كان كل هذا التأكيد ينفعه.

الحقيقة أن أزمة البشر ليست في عقولهم وأنها لا تدرك الحقائق الغيبية، وإنما البشر غافلون، وينبغي أن يُنبّه الغافل بالتأكيد والتذكير، وربّما بالصيحة الصاعقة، ذلك لأن القرآن لا يُنبّه الكافر فحسب، وإنما يُنبّه المؤمنين أيضاً.

فنحن نقرّ بالآخرة ولا نقرّ. كيف؟ نقرّ بها لأننا نقول: أخبرنا الله ورسوله بالآخرة. ولا نقرّ بها، لأننا لم ننظم برنامج حياتنا وفقاً لمطلوبات الآخرة.

(١) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج ١٥، ص ٣١١.

فنحن غافلون إذن ولسنا بكافرين. وهكذا فنحن بحاجة إلى
طي المسافة بين الإيـان النظري والعملي.

١ - ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾

الصيغة في الآية الكريمة صيغة مضارع، دون استباقها بحرف
سين أو سوف، لئلا يكون المفهوم خاصاً بالمستقبل، إذ المراد - كما
يبدو - يدل على الاستمرار مما يشمل الحال والمستقبل.

وهكذا وبما أن التعبير بـ ﴿نَكْتُبُ﴾ غير المسبوق بحرف سين
أو سوف، فإنه قد يعني أننا نكتب مباشرة كل عمل صادر عنهم، جملةً
جملةً، وحرفاً حرفاً، كما نكتب ما تركوا من تراث وأثر.

وواضح أن الكتابة تعني الإثبات، وواضح أن لكل حركة آثارها
على المحيط القريب، حتى قيل: إن لكل كلام يُلَفِّظ ذبذباته الصوتية في
الفضاء، مع أن هذه الذبذبات تتبخر في الجو كما يتطاير دخان التبغ،
إلا أنها لا تنعدم تماماً، وقد يأتي يوم يمكن للعلم ملاحظتها ومعرفة
أبعادها، ذلك لأنه لا من شيء يُمحيى أو يزول تماماً، ولذلك فإن أشياء
كثيرة ستشهد على ابن آدم في يوم الحساب؛ الشأن في ذلك كشأن من
يُصاب بكسر في ساقه مثلاً، فهو وإن عاجلها وبرئت في الظاهر إلا أن
الجينات تبقى حاملة لما أصاب الساق من ضعف، حتى أنه قد ينتقل
بالوراثة إلى الأجيال اللاحقة. وهذا نوع من تثبيت الحوادث والوقائع
الحاصلة لبدن الإنسان.

وهكذا؛ فإن كل الآثار تُكتب، وهذه الكتابة لا تعني مجرد إثباتها
في ورقة أو لوحة أو ما أشبه، بل البقاء في الأرض والسماء.

بلى؛ من مصاديق ذلك، ما يُدَوَّن في الكتاب ويحمل في الأعناق،

كما قال ربنا سبحانه: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١﴾.

ونتساءل: أين تُكتب أفعال الإنسان؟

وللإجابة يقال:

تُدوّن آثار الإنسان في محال شتى؛ في اللوح المحفوظ، في الملف الشخصي، في السماء والأرض والطبيعة، في بدن الإنسان نفسه، في العقل والنفس، ولدى الملائكة الكرام الكاتبين.. قال تعالى:

٢- ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾.

إحصاء كل ما في الدنيا

للمحاسبة على العمل مرحلتان: إحداهما تدوينه وكتابته، وثانيتهما إحصاؤه. فمثلاً: إذا قلنا: إننا تحدثنا في ليلة الاثنين عن الآية الفلانية، فهذا يعني كتابتها ولكن لا يعني إحصاءها. أما إذا قلت: حضر في المجلس عدة أشخاص وقد استغرق اجتماعهم ساعة كاملة، وأن من حضر يتصفون بصفات كذا، وكذا.. فهذا إحصاء وهو المشار إليه في قوله سبحانه: ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾.

الإحصاء هو الدقة في العدّ، وربّما في بيان سائر الخصوصيات. والإنسان عادة يُخطئ في إحصائه، ولكن إحصاء الله لا نقص فيه.. وفيه نجد حتى أنفاس الإنسان قد عُدَّت، وكم مرة أغمض وفتح عينيه، وكم من الطاقة بذل، وكم خلية استهلك، وما هي الوسوس

(١) سورة الاسراء، آية ١٣-١٤.

التي خطرت على قلبه؟ .. ولهذا قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْتَهُ﴾.

الإحصاء يعني العد بكل تفصيله.. ولم يقصد في هذه الآية الإنسان فحسب. فالقرآن لم يقل: كل إنسان أحصيناه، وإنما قال: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ أي كل شيء في هذه الدنيا له عدّه وإحصاؤه، حيث تُعدّ الذرات بجزيئاتها.. ذرات التراب والماء والهواء .. و..

قال لي طيب: هل تريد أن تضعف بدنك.

قلت: نعم.

فقال: لك أن تتناول ألف وخمسمائة وحدة حرارية في الصباح، وستمائة وحدة حرارية عند الظهر.

قلت: ولكنني لا أعرف كم تحتوي الأطعمة التي أتناولها على الوحدات الحرارية.

قال: ينبغي أن تحسب!.

لقد حددوا اليوم كم تحوي قطعة محدّدة من الخبز وحدات حرارية للبدن. ومعلوم كم من الحديد في بدن الإنسان. فقالوا: إن كمية الحديد في البدن تعادل مسامراً من الحديد، وقالوا: إن حوالي خمس وسبعين بالمئة من الدماغ يتشكل من الماء.. إنها معلومات عن حقائق عالم الوجود، ووزن الهواء، وحركة النور، ووزن البحار والجبال.. كل ذلك قد تم إحصاؤه وكتب في محله.

هذا عن علم الإنسان المحدود في كل شيء، فما بالك عن علم خالقه وخالق كل شيء؟.

لو أمعنا النظر في القرآن المجيد، لعرفنا أن أسلوب كتاب الله

أن يذكر مثلاً لحقيقة شاملة ثم يبيّنها ويصّرها بأبعادها. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ فبيّن لنا كيف يكتب ربُّنا ما يُقدِّمه البشر من أفعال، ثم ما يخلِّفه من بعده من آثار. ولكن هذا مجرّد مثال، أما الحقيقة الكلية، فقال عنها سبحانه: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ﴾ بدقّة تامة. ولكن أين يتم هذا الإحصاء التام والدقيق؟ هو ﴿فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ أي: إمام موضح وكاشف.

ملاحظة الفرق بين (نكتب) و(كتاب)

قد قال الله تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ فالحديث عن الكتابة والتدوين. ولكن لماذا غيّر السياق الكلمة من كتاب إلى إمام، كما غيّر من الكتابة إلى الإحصاء، والحال أن (نكتب) و(كتاب) يصدران عن مادة لغوية واحدة؟

استعمال كلمة (إمام) بدلاً من (كتاب)

ينبغي أن يقال بخصوص السبب وراء استعمال كلمة (إمام) في سورة (يس) بدلاً من كلمة (كتاب):

إن الإمام هو شخص يُقتدى به، وإنه يتقدّم ويتبعه الآخرون. وصفة (مبين) تعني المبين والكاشف والموضح، وهي اسم فاعل من: أبان، وهو فعل متعدي، وبان: فعل ثلاثي مجرّد ولازم بمعنى ظهر، أي: اتّضح. ولكن: أبان، يعني فرق بين شيء وشيء.

وحينما يقال: أبان، فيعني: نطق بكلام مفصّل، أو: تكلم وهو ناوٍ للتفريق بين معاني شتّى. فما هو هذا الإمام المبين؟

قال المفسرون: إنه اللوح المحفوظ.

ويؤخذ على هذا التفسير: لَمْ تَمْ تَمْ الاستفادة من كلمة (اللوحة المحفوظة) في الآية مباشرة؟

وعليه؛ لا ينبغي قبول التفسير أعلاه بعين مغمضة، والقول بأن الإمام المبين هو اللوح المحفوظ، حيث إن الظاهر أن البيان هنا للناس، واللوحة المحفوظة لا يُبَيِّنُ الحقائق للناس مباشرة.

ومن هنا نقول: إنه يبدو أن الإمام هنا بمعناه الحقيقي والمتبادر للذهن، وهو الشخص القائد والقدوة الحقيقية. وهناك ما يؤيد هذا التفسير، وهو الآية التالية القائلة: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَحْصَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾. كيف؟

لأنه في هذه الآية أراد الله سبحانه وتعالى بيان مَثَلٍ، وماذا يعني المَثَلُ؟ المَثَلُ هو أن يتم الحديث عن حقيقة مطلقة ما، ثم إذا أريد بيانها، ضُرِبَ مَثَلٌ. فإذا كان المَثَلُ غير منطبق على منحى الحديث، كان مدعاة للتعجب. فإذا قلنا: كل فاعل مرفوع، ثم قلنا للتمثيل: مثال ذلك: الله واحد. أصبح الأمر غير مألوف، لأن ما مثلنا به غير مناسب للموضوع.

ولكن القرآن المجيد بعد قوله: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ قال: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَحْصَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾. وهذا التمثيل يوضح ويكشف أن (الإمام المبين) هو (المرسل). فكان الله تعالى حينما قال: ﴿فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ انبثق سؤال على قوله هذا، فيقال: مثل ماذا؟ فيجيب عز وجل قائلاً: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَحْصَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾.

وبناءً على هذا؛ فإن الإمام المبين، يتجسّد في الأنبياء والأوصياء،
وفي مقدمة هؤلاء نبينا الأعظم محمد ﷺ، والإمام أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام.

هذا ما نستفيده من الآية الكريمة.

وهناك احتمال آخر بأن يكون المقصود بالإمام في الآية هو كتاب،
كما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا
كِتَابُ مُصَدِّقٍ لِّسَانَا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِّلْمُحْسِنِينَ﴾^(١).

ولكن يُستبعد هذا الاحتمال، حيث إن لفظ ﴿إِمَامًا﴾ في الآية
ليس بدلاً أو عطف بيان على (كتاب) حيث المفروض أنّ ذلك أن يكون
مرفوعاً، طبقاً لقواعد اللغة العربية، بينما نراه في حالة نصب، ويحتمل
أن يكون تقدير الآية: ومن قبل ذلك جاء كتاب موسى الذي أنزل، إذ
كان موسى إماماً ورحمة.

وقد ورد في عديد من الروايات أن الإمام المبين هو مولانا أمير
المؤمنين عليه السلام، حيث روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام
قال: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْتَهُ
فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ قَامَ رَجُلَانِ مِنْ مَجْلِسِهِمَا فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ هُوَ التَّوْرَةُ؟
قَالَ: كَلَّا.

قَالَا: هُوَ الْإِنْجِيلُ؟

قَالَ: كَلَّا.

قَالَا: هُوَ الْقُرْآنُ؟

(١) سورة الاحقاف، آية ١٢.

قَالَ: كَلَّا.

قَالَ: فَأَقْبَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هُوَ هَذَا،
إِنَّهُ الْإِمَامُ الَّذِي أَحْصَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ^(١).

بصائر وأحكام

- ١- إن أزمة البشر لا تتمثل في أن عقولهم لا تدرك الحقائق، بل في غفلتهم، وينبغي أن يُنبّه الغافل عبر التذكيرة والصيحة والصعقة.
- ٢- إن كل الأعمال والآثار تُكتب، وهكذا فهي باقية؛ ومن مصاديق ذلك، ما يُدوّن في الكتاب ويُحْمَل في الأعناق يوم القيامة.
- ٣- والله سبحانه أثبت كل شيء وبدقة فائقة عند إمام مبین.

(١) الأُمالي، الشيخ الصدوق، ص ٢٣٥.

واضرب لهم مثلاً

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ (١٣).

تفصيل القول

القرية - كما في التفاسير - هي مدينة أنطاكية.

والمثل هو مصداق واضح من الحقيقة.

وبخصوص كلمة ﴿الْقَرْيَةِ﴾ التي استعملت بدلاً من كلمة (بلد أو المدينة) في قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ قال البعض: يُراد بالقرية في الثقافة القرآنية المنطقة التي يقطنها الظالمون، أما (البلد) فيُقصد به المكان الذي يحكمه حاكم عادل أو يسكنه الصالحون.

ونتساءل لماذا قال ربنا سبحانه: ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ دون أن يقول: إذ جاءهم، حيث جاء المرسلون إلى ساكني القرية، وليس القرية ذاتها؟.

لعل الجواب: إن هذا التعبير للدلالة على شمول الأهالي كلهم. فمن أراد أن يقول: أنا رأيت جميع أهل القرية، قال: رأيت القرية، لأنه إذا قال: رأيت أهل القرية، فإنه قد يفهم منه أنه رأى بعض أهلها ولم ير بعضهم الآخر. وفي هذه الآية حيث نُسب الكلام إلى القرية وليس لأهلها، أدّى التعبير إلى مفهوم عام وشمولي.

بصائر وأحكام

جاءت الرسائل الإلهية شاملة إلى كافة الناس ودون تمييز، ولعله لذلك كان التعبير بالقرية وليس بأهلها.

إنا إليكم مرسلون

﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ (١١).

تفصيل القول

المرسلون الثلاثة الذين تتحدث عنهم الآية الشريفة، يُحتمل ألا يكونوا أنبياء، وإنما هم مبعوثون من قبل الأنبياء، ويصعب علينا التأكيد على أسمائهم، لأن مثل هذه الأسماء ربما اعتمد المفسرون فيها على مُدَوّنات أهل الكتاب، وما ذكرتها لا يمكن أن نصدقه جملة واحدة.

بلى؛ قد نُقِلَ عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قصة هؤلاء كما يلي:

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ بَعَثَ اللَّهُ رَجُلَيْنِ إِلَى

أَهْلَ مَدِينَةٍ أَنْطَاكِيَّةَ فَجَاءَهُمْ بِمَا لَا يَعْرِفُونَهُ فَعَلَّظُوا عَلَيْهَا فَأَخَذُوهُمَا وَحَبَسُوهُمَا فِي بَيْتِ الْأَصْنَامِ، فَبَعَثَ اللَّهُ الثَّالِثَ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فَقَالَ: أُرْسِدُونِي إِلَى بَابِ الْمَلِكِ.

قَالَ: فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى بَابِ الْمَلِكِ. قَالَ: أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ أَتَعَبِدُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَعْبُدَ إِلَهَ الْمَلِكِ، فَأَبْلَغُوا كَلَامَهُ الْمَلِكَ، فَقَالَ: أَدْخِلُوهُ إِلَى بَيْتِ الْأَلْهَةِ، فَأَدْخَلُوهُ فَمَكَثَ سَنَةً مَعَ صَاحِبِيهِ، فَقَالَ لَهُمَا: هَذَا نَنْقُلُ قَوْمًا مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ لَا بِالْحَرْقِ، أَفَلَا رَفَقْتُمَا؟

ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: لَا تُقَرَّانِ بِمَعْرِفَتِي، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: بَلَّغْنِي أَنَّكَ كُنْتَ تَعْبُدُ إِلَهِي فَلَمْ أَرَلْ وَأَنْتَ أَخِي فَسَلِّنِي حَاجَتَكَ، قَالَ: مَا لِي حَاجَةٌ أَيُّهَا الْمَلِكُ، وَلَكِنْ رَجُلَيْنِ رَأَيْتُهُمَا فِي بَيْتِ الْأَلْهَةِ فَمَا حَالُهُمَا؟ قَالَ الْمَلِكُ: هَذَانِ رَجُلَانِ أَتَيَانِي يُضِلَّانِ عَنْ دِينِي وَيَدْعُوَانِ إِلَى إِلَهٍ سَمَويٍّ.

فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، فَمُنَازَرَةٌ جَمِيلَةٌ، فَإِنْ يَكُنِ الْحَقُّ لَهُمَا اتَّبَعْنَاهُمَا وَإِنْ يَكُنِ الْحَقُّ لَنَا دَخَلَا مَعَنَا فِي دِينِنَا، فَكَانَ لَهُمَا مَا لَنَا وَعَلَيْهِمَا مَا عَلَيْنَا، قَالَ: فَبَعَثَ الْمَلِكُ إِلَيْهِمَا، فَلَمَّا دَخَلَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُمَا صَاحِبُهُمَا: مَا الَّذِي جِئْتُمَانِي بِهِ؟

قَالَا: جِئْنَا نَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَيَخْلُقُ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ، وَيُصَوِّرُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَأَنْبَتَ الْأَشْجَارَ وَالنَّهَارَ، وَأَنْزَلَ الْقَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ.

قَالَ: فَقَالَ لَهُمَا: إِلَهُكُمَا هَذَا الَّذِي تَدْعُوَانِ إِلَيْهِ وَإِلَى عِبَادَتِهِ، إِنْ جِئْتُمَا بِأَعْمَى يَقْدِرُ أَنْ يَرِدَّهُ صَحِيحًا؟

قَالَا: إِنْ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَ إِنْ شَاءَ، قَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، عَلَيَّ

بِأَعْمَى لَا يُنْصِرُ قَطُّ، قَالَ: فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ لَهُمَا: اذْعُوا إِلَهُكُمَا أَنْ يُرَدَّ بَصَرُ هَذَا، فَقَامَا وَصَلَّيَا رَكَعَتَيْنِ فَإِذَا عَيْنَاهُ مَفْتُوحَتَانِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، عَلَيَّ بِأَعْمَى آخَرَ، فَأُتِيَ بِهِ، قَالَ: فَسَجَدَ سَجْدَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا الْأَعْمَى بَصِيرٌ، فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، حُجَّةٌ بِحُجَّةٍ، عَلَيَّ بِمُقْعِدٍ، فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَصَلَّيَا وَدَعَا اللَّهُ فَإِذَا الْمُقْعَدُ قَدْ أَطْلَقَتْ رِجْلَاهُ وَقَامَ يَمْشِي، فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، عَلَيَّ بِمُقْعِدٍ آخَرَ، فَأُتِيَ بِهِ فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صَنَعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاِنْطَلَقَ الْمُقْعَدُ.

فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ قَدْ أَتَيْتَا بِحُجَّتَيْنِ وَأَتَيْنَا بِمِثْلِهِمَا، وَلَكِنْ بَقِيَ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كَانَ هُمَا فَعَلَاهُ دَخَلْتُ مَعَهُمَا فِي دِينِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، بَلَّغْنِي أَنَّهُ كَانَ لِلْمَلِكِ ابْنٌ وَاحِدٌ وَمَاتَ فَإِنْ أَحْيَاهُ إِلَهُهُمَا دَخَلْتُ مَعَهُمَا فِي دِينِهِمَا، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: وَأَنَا أَيْضًا مَعَكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: قَدْ بَقِيََتْ هَذِهِ الْحُصْلَةُ الْوَاحِدَةُ قَدْ مَاتَ ابْنُ الْمَلِكِ فَادْعُوا إِلَهُكُمَا أَنْ يُحْيِيَهُ، قَالَ: فَخَرَّا سَاجِدَيْنِ لِلَّهِ وَأَطَالَا السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَا رَأْسَيْهِمَا وَقَالَا لِلْمَلِكِ: انْبَعَثْ إِلَى قَبْرِ ابْنِكَ تَجِدُهُ قَدْ قَامَ مِنْ قَبْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ التُّرَابِ، قَالَ: فَأُتِيَ بِهِ إِلَى الْمَلِكِ فَعَرَفَ أَنَّهُ ابْنُهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَالَكَ يَا بُنَيَّ؟

قَالَ: كُنْتُ مَيِّتًا فَرَأَيْتُ رَجُلَيْنِ بَيْنَ يَدَيَّ رَبِّي السَّاعَةَ سَاجِدَيْنِ يَسْأَلَانِي أَنْ يُحْيِيَنِي فَأَحْيَانِي، قَالَ: يَا بُنَيَّ، فَتَعَرَّفُهُمَا إِذَا رَأَيْتَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّاسَ جُمْلَةً إِلَى الصَّخَرَاءِ فَكَانَ يَمُرُّ عَلَيْهِ رَجُلٌ رَجُلٌ فَيَقُولُ لَهُ أَبُوهُ: انْظُرْ، فَيَقُولُ: لَا لَا، ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهِ بِأَحَدِهِمَا بَعْدَ جَمْعٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ: هَذَا أَحَدُهُمَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ أَيْضًا بِقَوْمٍ كَثِيرِينَ حَتَّى رَأَى صَاحِبَهُ الْآخَرَ فَقَالَ: وَهَذَا الْآخَرُ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَاحِبُ الرَّجُلَيْنِ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ آمَنْتُ بِاللَّهِكُمَا، وَعَلِمْتُ أَنَّ مَا جِئْتُمَا بِهِ هُوَ الْحَقُّ، فَقَالَ الْمَلِكُ:

وَأَنَا أَيْضاً آمَنْتُ بِإِلَهِكُمَا، وَأَمَنْ أَهْلُ مَمْلَكَتَيْهِ كُلُّهُمَا»^(١).

وما ذكر هنا من إيمان الملك لا يتفق مع سياق الآيات التالية، إذ لو أنه آمن الملك وأهل القرية لما نزل بهم العذاب، والجال أن الآيات أشارت إلى عذاب نزل بساحتهم.

ويمكن أن نقول: إن حاكم أنطاكية الذي كان محبباً لشعبه، أصبح مؤحداً، ولكن قيصر الروم وسكان فلسطين (كنعان) لم يكونوا كذلك. وتشبيهاً لذلك، نقول: إن الملك المذكور كان كالحرب بن يزيد الرياحي الذي انضم إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام، أما القيصر الذي يفوقه مرتبة فقد كان كيزيد أو ابن زياد أو عمر بن سعد الذين سقطوا في حضيض العذاب وسوء العاقبة.

أوصياء النبي رسل

في البين بحث وقع بين المفسرين، وهو: هل إن المرسلين الذي جاؤوا إلى أنطاكية، بُعثوا من جانب الله تعالى مباشرة، أم أنهم رُسل للنبي عيسى عليه السلام؟

يُحتمل أن يكون الذي بُعث من جانب رسول الله لأداء مهمة ما، يسميه القرآن العظيم رسولاً، هذا مع إمكانية أن يُسمى أوصياء الأنبياء رسلاً، وقد وصف أمير المؤمنين عليه السلام نفسه في حادثة تبليغ سورة براءة لقريش قائلاً: «إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ»^(٢)، بل إن القرآن الكريم ذهب أبعد من ذلك إذ وصف أمير المؤمنين عليه السلام بأنه نفس

(١) بحار الأنوار، ج ١٤، ص ٢٤٠.

(٢) دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، ج ١، ص ١٨.

رسول الله ﷺ كما هو الوارد في آية المباهلة الشريفة: ﴿وَأَنفُسَنَا
وَأَنفُسَكُمْ﴾^(١).

ثم قال ربُّنا سبحانه:

﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾

لدعم الرسولين الأولين، أُرسل شخصٌ ثالث.

وهذا الإرسال الثالث له جذر وصلة برحمة الله تعالى. فأهل
القرية قد كذبوا الرسولين الأولين، ولم يقرّ لها أحد. ولا ريب في إن
التكذيب بالرسول يتبعه عذاب.

وقد وقع هذا العذاب الماحق بعد أن تمت الحجة، بعد أن عزَّز
الله رسوله برسول ثالث؛ لم يعرف عن نفسه باعتباره رسولاً حقاً، لثلاً
تُثار مشاعر الناس كما أُثيرت مع الرسولين اللذين سبقاه، وكل ذلك
من أجل هدايتهم، ولكن الناس استمروا في عنادهم وتكبرهم، فلم
يؤمنوا. فلما تمت الحجة عليهم، نزل بهم العذاب.

بصائر وأحكام

من رحمة الله سبحانه بعباده أن يُتِمَّ حجته عليهم بكل معنى
الكلمة قبل أن يُقدَّر لهم العذاب.

(١) سورة آل عمران، آية ٦١.

إنكار وتحدي

﴿ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ (١٥)

تفصيل القول

الموقف الذي اتخذهُ أصحاب القرية، هو الموقف ذاته الذي طالما كان الكفار يمارسونه عبر التاريخ. فقالوا لهم:

١- ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾

فنظروا إلى المرسلين وأجسامهم، فرأوها نفس أجسامهم، ورأوا حاجاتهم البدنية ذات حاجاتهم البشرية، فلم يستوعبوا كيف أرسل ربُّ العالمين إليهم من أمثالهم أنبياء، استصغاراً لدور الإنسان في حمل رسالات الربِّ أو استكباراً من التسليم لبشر مثلهم. ثم قالوا:

٢- ﴿وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتَرَا إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾

تري كيف تحول اعتراضهم إلى إنكار للرسالة، حيث نفوا الرسالة رأساً وذكروا أن الرحمن لم يُنزل شيئاً من الوحي. حقاً كان ذلك يعبر عن طغيانهم، فهم حيث أنكروا الفضل على المرسلين راحوا ينكرون أصل النبوة، بزعم أنه لو كان ثم إله رحمن لأرسل رحمته على غير هؤلاء الذين لا يختلفون عنهم في شيء من ظاهرهم.

وفيا بعد راحوا يتهمون المرسلين بالكذب علناً، فقالوا: ﴿إِنْ أَنْتَرَا إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾.

وجذوة القول: إن كافري هذه القرية ألقوا الشبهة على المرسلين، وأنكروا رسالتهم، وتحذوهم في مُدَّعاهم الصادق.. وكل ذلك يتجسّد فيما يلي:

١- لم يستطيعوا تجاوز العقبة المتمثلة في كِبَرٍ في صدورهم، منعهم من اتّباع مَنْ هم أمثالهم في الظاهر.

٢- أنكروا الوحي والعلاقة بين الغيب والشهود.

٣- اتَّهموا نبي زمانهم بالكذب وتحذوه علناً.

وعلى مر العصور، ولا سيما في عصرنا الراهن، نجد مواجهة الحق خاضعة للمراحل الثلاث المشار إليها. فمن ينهاني عن المنكر ويقول لي مثلاً: لا تكذب، فإن رد فعلي الأول، أن أقول له: وما علاقتك أنت؟ أنت إنسان وأنا إنسان، فما الذي حدث لكي تتجرأ فتأمرني وتنهاني؟

ورد الفعل الثاني أن أقول له: ومن يقول: إن الكذب حرام؟

والرد الثالث أن أقول له: ولماذا أهتني أساساً، ثم بعد ذلك أواجهه واتحداه علناً وبلا حياء!

قال رسول الله ﷺ: «يُنَسَّ الْقَوْمَ قَوْمٌ يَقْذِفُونَ الْأَمْرَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِيَنِ عَنِ الْمُنْكَرِ»^(١).

امتحان البشر الأكبر

لعل أكبر امتحان يتعرض له الناس - وكانوا يعانون منه الأمرين طيلة التاريخ - هو أنهم أمروا باتباع بشر مثلهم.

وما لم يستطع الإنسان من تجاوز عقبة الكبر هذه والتي تدعو إلى عدم اتباع المثل، فإنه سيعجز عن حل مشاكل أخرى. فالله عز وجل بإرادته التامة امتحن ابن آدم عن عمده بإنسان مثله، فإذا فشل في هذا الامتحان فإنه يفشل في سائر مراحل الامتحان قطعاً.

ولقد كانت المشكلة المشتركة بين الناس هي: أن هذا النبي مثلنا في الحاجة إلى الطعام والعمل والكسب، فهو يمشي في الأسواق، ويُعدُّ لنفسه الطعام.. فما هذا النبي؟^(٢) ولطالما امتحن الربُّ عبيده بما يرغبون فيه ويميلون إليه، فردعهم عنه لكي يمتحن مدى طاعتهم. وكذلك كان إبليس يرغب في أن يسجد لله تعالى طيلة أربعة آلاف سنة بدلاً من سجدة واحدة لأدم عليه السلام في لحظات، ولكن الله أراد منه هذه السجدة بالذات، رغم ما أعلن إبليس أنها صعبة عليه وهي مرة في مذاقه.

(١) مستدرک الوسائل، الميرزا النوري، ج ١٢، ص ١٨٣.

(٢) ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْتَشِي فِي الْأَمْثَلِ لَوْلَا أَنْزَلِ إِلَهُكَ إِلَهُكَ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرٌ﴾. سورة الفرقان، آية ٧.

فكان يصعب على الإنسان أن يستوعب هذه الحقيقة؛ كيف أن إنساناً آخر يهديه، وعليه أتباعه والافتداء به؟ ولكن الله شاء أن يُمرِّغ أنف الإنسان المتكبر في التراب، فأرسل إليه إنساناً مثله في الظاهر ليُتبعه وينصاع لأمره ويقتدي به.

ولعل هذا هو المراد مما تلوناه في الآية الثانية عشرة من هذه السورة المباركة، حيث تم التأكيد على مقام من مقامات الإمام، ذلك القائد القدوة الذي جعله الله تعالى امتحاناً للناس، فقال في فضله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْتَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾.

ولكننا ومع الأسف نرى أن زرافات زرافات من الناس فضّلوا الدخول في النار على الإقرار بفضل الإمام الذي جعله الله تعالى نوراً وهدىً وقدوة.

وكم أرادوا التهرّب من مصطلح (الإمام) وسعوا إلى تأويل هذه المفردة المقدسة بالكتاب، ليتجنبوا التسليم والانقياد والافتداء بالإمام، لكبر في أنفسهم، كيف يطيعون بشراً مثلهم؟! وهكذا أولوا هذه الكلمة.

ولنا أن نتساءل: ما الفرق بين أن يُحصي ربنا كل شيء في كتاب أو في قلب الرسول والإمام؟

يبدو أن إصرارهم هذا، كان بسبب تكبر الإنسان الذي يجعله يُجَبِّد ما يكتب في القرآن أكثر مما هو محصى في قلب النبي الأكرم أو قلب أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما، وذلك لأنهم لو أقرّوا بالشق الثاني لاضطروا أن يقبلوا ما يصدر عنهم من تعاليم وأحكام ومناهج، وهم يعلمون أن هذا القبول مناقض لأهوائهم، وأيضاً لا يتفق وحسدهم.

مسألة الإمامة والافتراق إلى فرق

ومن هنا كان أئمتنا المعصومون عليهم السلام لا يفتنون يؤكدون على الإمامة، ولم يكن يتعلّق ذلك فقط باختلاف الشيعة ومعارضهم، بل وأيضاً بالنخبة من المؤمنين ممّن حولهم وكان فيهم عظماء، مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وذريح وغيرهم، حيث كانوا يخاطبونهم مُحذّرين بالألّا يُصابوا بداء الرغبة في التهرّب من هداية النبي والأئمة، لأن الإصابة بهذا الداء العُضال يعني السقوط إلى درك الشرك والكفر.

مشكلة خطيرة!

نحن كطلبة ومثقفين سواء في الدراسة الدينية أو الأكاديمية نتعرّض أكثر من غيرنا لمشكلة التسليم للرسول والإمام. فالطالب قد يدرس سنين معينة ويتفوّق على سائر الناس، فيتحدّق حوله الناس، فيشعر بالغرور العلمي.. ثم إذا صادف رواية تخالف رأيه أو هواه، رغب في أن يتلاعب بها شيئاً ما، فيُنقص منها أو يزيد عليها لتنظم وهواه أو مصالحه.. وفي هذا امتحانه الكبير.

صبغة علمائنا الأعلام

كانت أكف بعض علمائنا الأعلام ترنّجف قبل أن يكتبوا فتوى شرعية، وذلك خشية الخطأ؛ لأنهم كانوا يرون أنفسهم مسؤولين أمام الله والرسول والأئمة. بينما ترى البعض يقول بكل يسر وجراءة: هذه الرواية ضعيفة، أو تلك الرواية مخالفة للعقل، أو ما أشبهه.. في محاولة

لرد النصوص التي تخالف آراءه أو أهواءه. هذا في حين أن فقهاءنا بذلوا غاية جهدهم في التحقيق في الروايات، ومع ذلك كانوا قلقين جداً في إصدار الفتوى. وهذا كله حالك عن مدى تسليمهم للحق وتواضعهم لربهم ولرسولهم ولإمامهم.

نبوة للتظاهر

قد نرى جماعة يُقرّون بوحدانية الله ظاهراً، ولكن دون أن يخضعوا لأحكام الدين؛ ومثلهم مثل من يحب أباه ولكنه يكره في الوقت نفسه أن يخضع لتربيته ورعايته. وكذلك ترى البعض يُظهر المحبة للأئمة عليهم السلام، فيقيم شعائر العزاء أو مراسم الولادة لهم، ويقدم على حبهم النذور، ولكنه لا يتمتع بثقافة التسليم لهم فيما يُبينون من أحكام.. فهو إذا ما واجه رواية عنهم لا تتواءم ورغباته، اتهمها زوراً بالضعف، حتى أن أحدهم تجرأ على كتاب (علل الشرائع) للشيخ الصدوق، مُدّعياً أنه جمع ما فيه من كلمات ضعيفة، والحال أنه يحتوي في الغالب كلمات الإمام الرضا عليه السلام.

فلماذا يا ترى نجد من يرد على المعصومين عليهم السلام رواياتهم؟

السبب في ذلك أنه لا يقرّ في عمقه بمن بعثه الله للهداية، وإنما يريد نبيّاً يختاره للتفاخر به والتظاهر باسمه، فلا يأمر ولا ينهى.. إنه يريد أن يتدخل في دنياءه، ويرغب في أن تكون شهواته بلا رادع، وتجارته بلا مانع، فإن كان كذلك فهو نِعَم النبي.. كما أنه يريد للعلماء ما أرادته للنبي والإمام، عالماً لا يتدخل في شؤونهم ولا يأمر ولا ينهى.. حتى قال قائلهم بالفصل بين الدين والتجارة. وهكذا بين الدين والسياسة والقضاء والاجتماع.. وماذا سيقى من الدين إذن؟

بصائر وأحكام

إن أكبر امتحان يتعرض له الناس - وكانوا يعانون منه الأمرين
طيلة التاريخ - هو أنهم يلزمون باتباع بشر مثلهم. وما لم يستطع
الإنسان من تجاوز عقبة - عدم الرغبة في اتباع المثل - فإنه سيعجز عن
حل مشاكل أخرى.

إنا إليكم لمرسلون

﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ ١٦

تفصيل القول

حينما يقدم الأنبياء على أقوامهم يُعرّفونهم بأنفسهم بعبارات بالغة الوضوح والتأكيد، فيقولون: نحن مُرْسَلُونَ حقًا، ولا ريب في رسالتنا، ولا شبهة في كوننا أنبياء، وهكذا.. ولكن هل تُعدّ العبارات القاطعة دليلاً على نبوتهم؟
بلى؛ ولكن كيف؟

نلاحظ في هذا القسم من سورة (يس) المباركة مثل هذه العبارات.. ففي آية واحدة تصادفنا عدة تأكيدات: عبارة ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ﴾ و﴿إِنَّا﴾ و﴿لَمُرْسَلُونَ﴾. التأكيد في كلمة ﴿لَمُرْسَلُونَ﴾.

لا شك في إن كل هذا التأكيد نافع ومفيد، لأننا نعلم أن أولى

أزمات البشر هي الغفلة، ولا بد أن تُزاح، وبهذا التأكيد يمكن أن يتم ذلك. فإذا أوشك أحدهم بالسقوط في بئر، فلا يلزم أن تأتيه بدليل على وشيك سقوطه، وإنما عليك أن تناديه أو تصرخ فيه لينتبه وينجو من الهلكة.

وهكذا الأنبياء، إنهم مُذكِّرون للناس الذين وُصفوا في هذه السورة المباركة بأنهم غافلون، ولم يتم نعتهم بالجهل. لماذا؟. لأنهم كانوا يعرفون بوجدانهم، أو عقلهم، أو تراث أسلافهم، بأصول حقائق الدين، ولكنهم ابتلوا بداء الغفلة، فاحتاجوا إلى التذكير. ومادام الفرد غافلاً، فهو بحاجة إلى التذكير. وهكذا فإن تكرار الموعظة لا يبعث على الملل، ولطالما تمت الاستفادة في القرآن من كلمات التذكير مثل (هذا) و(أولئك) و(لام التأكيد) و(إن) و(قد).

هكذا اقتلونني

في قصة أصحاب الأخدود حادثة عجيبة تناولتها الأحاديث، حيث ذكرت قضية ذلك الغلام الذي آمن بالله تعالى وأُخذَ إلى الملك فأمر بقتله، فسيق مع جماعة إلى البحر فَرُمي فيه، فغرق جلادوه ونجا الغلام بإذن الله وعاد إلى الملك، وأخبره كيف أغرق الله جلاديه ونجّاه. فأمر أن يُرمى به من قمة جبل، ولكنه مرة أخرى نجا من الموت بإذن الله بعد أن قُتل الذين أرادوا قتله. وهكذا تكرّرت مرات نجاته بفضل الله، ولم يستطع الملك قتله بأية وسيلة. إلا أنه قال لهم أخيراً: الحيلة في قتلي أن يتناول الملك في حشد من الناس قوساً ويطلق السهم نحوي بعد أن يقول: بسم الله ربّ هذا الغلام.

ففعّل الملك ذلك، فاستشهد الغلام، واهتزت ضمائر الناس

بذلك، وآمن كثير منهم^(١).

إن في هذه القصة عبرة تتمثل في أن الهدف من الرسائل تذكير الغافلين. وهكذا جاء الرسولان إلى أهل تلك القرية، وقالوا لهم:

جئناكم لندعوكم إلى دين التوحيد وعبادة الرحمن، ونحن جادون في دعوتنا كل الجدد، فنحن الاثنين مبعوثان من قبل الله الواحد الأحد العالم بحقيقتنا.

إن هذه التعابير وأمثالها من شأنها أن تهز الضمائر، فراح قومهم يُفكِّرون بذلك، رغم أنهم تظاهروا باللامبالاة والسخرية، ولقد عرفوا أنهم على حق وأنهم لا يتقصدون دور المبعوثين من قبل السماء.

إثارة العقل العاطل

على أية حال؛ هل لأدوات التأكيد أن تؤدي وظيفتها وتُفعل فعلها في إيقاظ الغافلين النائمين، وأن تثير العقول المعطلة أو الصدئة؟ بل؛ إن ذكر اسم الله عز وجل في محضر الطاغوت المتجبر يهزّه من أعماقه إذا ما كان الناطق جاداً صادقاً، لأن الله موجود قائم بالحق والقسط، ولأسمائه الحسنى (حقيقة صادقة)، كما إن ذكر اسمه المتعال يفيض بالخير والبركة. أرايت لو تعثر المرء وسقط أرضاً، فإنه لو ذكر الله تعالى من صميم قلبه، أليس كان ذلك درعاً له وردءاً عن الشر والأذى؟ كذلك حينما نواجه طاغوتاً أو شخصاً كافراً، إذا ذكرنا اسم الله - كما ينبغي - سيكون لهذا الذكر أثره الحقيقي في نفسه وفي تغيير موازين الصراع معه.

(١) سنن الترمذي، ج ٥، ص ١٠٩.

ولعل الوجه في قوله عز اسمه: ﴿قُلِ اللَّهُ تَعَزَّزَهُمْ فِي خَوَاصِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾^(١) أنك حينما تذكر اسم الله جل جلاله، لا تترك فقط فيمن يواجهك من الناس أثراً عظيماً، وإنما يكون للاسم العظيم هذا أثر بالغ في الخلق برمته. وفي الحقيقة أنت تتصل بحبل الله المتين لدى تلفظك باسم الله، وهو المفتاح الفعّال لما في العالم، من سُنن وحقائق وأسرار.. حتى كأنك لتصطحب معك مفاتيح كل الخلق، فلا تقلق من الوحدة، وإنما سوف تجعل العدو وراء ظهرك.

وهكذا قد تتحوّل أبسط الأعمال إلى منجزات عظيمة، إذا ما تمت ممارستها بصدق النية.

وواضح أن خطاب الأنبياء وأوصيائهم خطاب مؤثر في الناس، وذلك لأنهم يذكرون الله معه في كل حرف من حروفه. فاسم الله له خاصية التأثير في الحجر، ناهيك عن البشر.

إن التأكيد المكرر في القرآن على سنة الله في إرسال الرسل يدرأ الغفلة عن العقول من جهة، ومن جهة أخرى يجعل الطرف المقابل يشعر بأن هذا النبي الداعية الهادي مؤمن بما يقول ومستقيم على دعوته، وأن دعوته ليست إلى ذاته أو أي شيء يتصل بذاته من حزب أو قوم أو أرض.. وإنما إلى ربّه المتعال.

بصائر وأحكام

لأن ضمير البشر قد فُطِرَ على حقائق الرسالة، فإن تأكيد الرسول

(١) سورة الأنعام، آية ٩١.

والدعاة إلى الله سبحانه في التذكير بالله يزيد من فرص الإيمان بها فيه
من هزة بالغة للضمير، وهكذا كان على الداعية ألا يتوانى في ذكر الله
سبحانه والدعوة إليه.

ما علينا إلا البلاغ

﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (١٧)

تفصيل القول

كل امرئٍ مسؤول عن الاهتداء إلى الحق بعد أن وفّر الربُّ له كل أسبابها، من فطرة جُبلت على الدين، وعقل قادر على معرفة الربِّ ورسله وشرائعه، وإرادة تتحدّى كل العقبات المحيطة، وبالتالي رسل مبشرين ومنذرين. فإذا توانى الإنسان عن الاستفادة من كل تلك الأسباب، فإنها يتحمّل هو وليس غيره مسؤولية فشله.

ومن الناس من يظن أن على الله تعالى إجباره على الاهتداء، عبر آيات مبشرات تنزل عليه أو وسائل ضغط تتواتر عليه، فإذا لم يجد مثل ذلك تراه يكفر بالله ويُلقي مسؤولية كفره على ربّه، تعالى الله عما يصفون.

ولعله لذلك نجد التأكيد في كلمات الرسل أنهم غير مسؤولين
إلا عن إبلاغ الرسالة. أَوَلَيْسَت الهداية هي في مصلحة البشر، كما
الضلالة في ضرره؛ فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعليها؟
وَحَقًّا التذكرة بهذه الحقيقة قضية هامة وذات أثر كبير في تحمل
الإنسان واجب السعي نحو الهداية، واختراق الحواجز النفسية أو
الاجتماعية التي تعترض طريقه.

بصائر وأحكام

لأن الله سبحانه قد وفر للبشر كل أسباب الهدى، ومنها إبلاغ
الرسالة، فإن على الإنسان أن يخترق الحواجز النفسية والاجتماعية التي
تعترض سبيل الهدى. أَوَلَيْسَ الاهتداء في مصلحته؟

لماذا تطير الكافرون؟

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٨) ﴿١﴾

من الحديث

قال رسول الله ﷺ: «أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا دَاوُدُ، كَمَا لَا تَضِيقُ الشَّمْسُ عَلَى مَنْ جَلَسَ فِيهَا، كَذَلِكَ لَا تَضِيقُ رَحْمَتِي عَلَى مَنْ دَخَلَ فِيهَا. وَكَمَا لَا تَضُرُّ الطَّيْرَةُ مَنْ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْهَا، كَذَلِكَ لَا يَنْجُو مِنَ الْفِتْنَةِ الْمُتَطَيِّرُونَ»^(١).

وقال رسول الله ﷺ: «كَفَّارَةُ الطَّيْرَةِ التَّوَكُّلُ»^(٢).

وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «الطَّيْرَةُ عَلَى مَا تَجْعَلُهَا،

(١) الأماي، الشيخ الصدوق، ص ٣٨٢.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٨، ص ١٩٨.

إِنْ هَوْنَتْهَا تَهَوَّنَتْ، وَإِنْ شَدَّذَتْهَا تَشَدَّدَتْ، وَإِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئاً لَمْ تَكُنْ شَيْئاً^(١).

تفصيل القول

قبل الخوض في البحث، من الضروري أن نشير إلى حقائق عن القصص الواردة في القرآن المجيد، فنقول: إنها لم ترد للتسلية، بل هي حقائق تجري في كل زمان ومكان. ولنا أن نشاهدها في أفراد المجتمع، وإذا أمعنا النظر، تمكنا من الانتفاع بها في إطار ما على المبلغ الديني اتخاذه من سلوك تجاه من يعظهم، وما قد يتعرض له من أذى من قبلهم، حيث إن أزمة المجتمع الإنساني تتمثل في أنه حينما ينبري الفرد الحريص على سلامة ومصلحة الناس، فيؤثر على نقطة ضعف فيهم، فإن مشاعر الاعتراض تُثار ضده، وهكذا ترى الناس ينظرون إلى من ينتقدهم أو ينصحهم بنظرة سلبية، وإذا ما وقعت أعينهم في أول الصبح عليه، فإنهم يزعمون أن ذلك اليوم برمته قد أسودَّ.

ولو قال طبيب لمريض: إن حالك سيئة وعليك أن تحتمي، وإن مرضك خطير، سترى المريض لا يبتئس تجاه مرضه أو يحزن فقط، وإنما يغضب من قول الطبيب أيضاً.

ولكن لو لم يفصح الطبيب عن واقع المرض، وكذب على المريض قائلاً: أنت بخير، ولا يحذره ولا يوصيه بالتخاذ الحمية، فهل سيكون طبيباً صالحاً؟.

إن الحكمة من وجود الطبيب هي تحذير مريضه وإنذاره والعمل

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٨، ص ١٩٧.

على علاجه.

في كثير من الأوقات نجد الناس يَجَلُونَ القيم في إطار القول فقط ومن أجل المجاملة فحسب، ولكنها على الصعيد العملي تفقد قيمتها لديهم. مثال ذلك: إنهم يكذبون صباحاً ومساءً دون وازع من ضمير، ولكنهم إذا قيل لهم: أنتم كاذبون، استشاطوا غضباً وهموا بمعاينة من كشف لهم حقيقتهم. وهنا ينبغي أن يُقال لهم: كيف لا تهتمون لما تمارسونه من الكذب طيلة يومكم ولا تلوّمكم ضمائركم، ولكنكم تُستشارون لمجرد لفظ (كاذبون) فلا تحملون أن يوجّه لكم؟ وهكذا نجد الناس في عصر المرسلين، كيف خاطبوهم..

١ - ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾

وبما إن الطيرة هي اتخاذ الموقف النفسي تجاه قول أو عمل أو ظاهرة، لا يفرق أن يكون الموقف موقف التشاؤم أو التفاؤل، ولكن لما كثر استخدام كلمة (الطيرة) في التشاؤم، فقد أخذ منحىً سلبياً. وهكذا نجد أن كافرين أنطاكية قالوا لرسولهم: نحن نستاء من دعوتكم وننشأ من كلامكم. وهكذا تراهم لم يبتسوا من الممارسات المعيبة، ولكنهم استأوا وتشاءوا من انتقدهم ووصفهم بصفة تتفق وأعمالهم، فقال لهم مرسلوهم: نحن لم ولن نقول غير الحقيقة، فمجمعكم خاوي من الداخل وهو في طريقه إلى الفناء، سواء كشفنا الحقيقة لكم أم لم نكشف، فأنتم تعيشون في مستنقع متعفن.. وإنما صوّرنا لكم واقعكم وجسّدنا حقيقتكم بقولنا، وإنّ كتابنا الحقيقة والتغطية على مرض الفرد أو المجتمع، والاكتفاء بالصمت أو التزوير ليس سوى خيانة لكم ولقيمنا ودعوتنا.

فقال الكافرون للأنبياء:

٢- ﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾

الكفر بدعوة الأنبياء شيء، وخوض الحرب عليهم شيء آخر، وهو أخطر.. والكافرون هنا بعد إعلانهم الرفض لقيم السماء راحوا يُهدّدون أنبياءهم بالرجم. وليس بعيداً أن يكون المقصود بالرجم هنا غير الرجم بالحجارة؛ لأن التهديد بالعذاب البدني سيشير إليه المقطع التالي من الآية، حيث يقولون لهم: ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وعلى هذا؛ فإن المقصود بالرجم هو توجيه التّهم، وقد استعمل هذا الاصطلاح في كلمات قرآنية أخرى، ولم يعط معنى الرجم بالحجارة؛ مثال ذلك ما ورد في قصة أصحاب الكهف حيث نقرأ قوله تعالى: ﴿رَجِمًا بِالْقَيْتِ﴾^(١)، وليس المراد به الرجم المادي، كما أنه وصف إبليس بصفة (الرجيم) أريد به رجمه باللعن والطرده من الرحمة الإلهية، دون الرجم بالحجر.

وعلى أية حال؛ فإن أول وسيلة كانت الأمم الماضية تستخدمها لمناهضة أنبيائها هي وسيلة الاتّهام المتواصل والمتنوع، كحرب نفسية يُراد منها منع الأنبياء والأوصياء من ممارسة ومواصلة دعوتهم إلى الله الحق.

وفي المقطع التاريخي الذي بيّنته سورة (يس) نجد الكفار آنذاك قد استخدموا أداة الرجم النفسي وكَيْل التّهم والأكاذيب والصّاقها بشخصيات الرسل والأنبياء، وكانت التّهمة الأولى إذ ذاك - كما هو الشأن في جميع الفترات والأزمان - أنهم اتّهموهم بكونهم نذُر

(١) سورة الكهف، آية ٢٢.

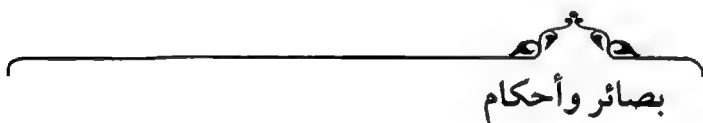
شؤم ويعثون على اليأس، وأنهم مثيرو الاضطراب ومُحِلُّون بالأمن الاجتماعي، وقادمون بأخبار مُحبطة وسيئة.

أما الوسيلة الثانية التي استخدمها الكفار، فهي تهديد الرسل بالتعذيب البدني، فقالوا:

٣- ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

أي: إنكم إذا لم تكفوا عن الدعوة إلى أفكاركم وعقائدكم، فإننا سنُعزِّضكم إلى عذاب جسماني رهيب.

وهناك تفسير آخر بخصوص هذا المقطع من الآية، وهو أن المقصود بالرجم هو الرجم بالحجارة حقاً، والمقصود بالعذاب الأليم هو تعذيب بدني آخر، وقد اختلف المفسرون بخصوص نوعه وأدواته. فقال بعض: العذاب الأليم هو أن تُحمى مسامير كبيرة وتُسمل به عيون من يُراد تعذيبهم. وقال آخرون: كان يتم بواسطة أعواد القصب، حيث تُشطر إلى شطرين وتُشد على بدن المَعذَّب بعد أن تنقع في الماء، ثم تُسحب، ويسحبها يُسلخ جلد الفرد. أو أن يُصلب المَعذَّب دون أن يُقتل، فلا يُعلَق بالحبل من رقبتة، وإنما يُصلب على خشبة بهيئة الصليب، فيترك على هذه الحال حتى يموت. وقد ادَّعى النصارى أن الكافرين صلبوا المسيح ﷺ بهذه الصورة، وادَّعوا أيضاً أنه بقي حياً على صليبه طيلة أربعة أيام ثم مات.

لقد استخدم الكفار أداة الرجم وكَيْلُ التَّهْم والأكاذيب

والصاقها بشخصيات الرسل والأنبياء، وكانت التُّهمة الأولى إذ ذاك - كما هو الشأن في جميع الفترات والأزمان - أنهم اتُّهموا بكونهم نُذُر شؤم وبيعثون على اليأس، وأنهم مُثيرو الاضطراب ومُخلِّون بالأمن الاجتماعي، وقادمون بأخبار محبطة وسيئة. ولم يكتفوا بذلك، وإنما راحوا يُهدِّدونهم بالتعذيب البدني، ولكن الرسل استقاموا فنصرهم الرَّبُّ تعالى.

طائركم معكم

﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ (١١)

تفصيل القول

١- ﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ﴾.

بعد أن سمع المرسلون هذا التهديد من قومهم الكافرين، ردوا عليهم بالقول الكريم أعلاه.

من هذه الآية نستنبط درساً قيماً مفاده: أننا لا ينبغي أن نستسلم إزاء من يكيلون التُّهم. فإذا قيل لنا: أنتم نحس علينا لكونكم تأمرون بالمعروف، لزم أن نرد قائلين: كلاً؛ نحن لسنا نحساً، وإنما الذي تفعلون منكر ونحس. وعلى حد التعبير القرآني: ﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾. فلو كانت المرأة صافية صادقة، وبيّنت لكم عيوبكم، فأصلحوا أنفسكم

بدلاً من أن تحطموا المرأة.

٢- ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾

هذا ما قاله المرسلون لقومهم الكافرين.

لقد أجابوهم في المرحلة الأولى وقالوا لهم: أنتم النحس، وإن النحس منكم. ثم إنهم أرجعوه إلى أنفسهم وقالوا: إن تذكرتم، أدركتم أن دودة الشجرة من الشجرة ذاتها. ثم إنهم راحوا يحددون لهم داءهم النفسي والروحي، ويوضحون لهم السبب في انحرافهم، فقالوا لهم: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾.

ويمكن تفسير هذه الآية بآية أخرى من سورة (هود) حيث قال جل وعلا: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾^(١).

حيث تشير هذه الآية إلى سبب انحراف الإنسان، حيث إنه لا ينحرف لأنه يأكل أو ينام أو يتزوج. كلاً؛ لأنه إن انتفع من نعم الله تبارك وتعالى بشكل طبيعي، فلن يُعَدَّ هذا إسرافاً، ولكنه إن زاد عن الحد الطبيعي، أصيب بالانحراف والضلال.

كلاً؛ لا ضير في أن نأكل الخبز بمقدار حاجتنا، ولكن متى رغبنا في تجاوز حدودنا، فنتناول خبز الآخرين غصباً، فإنه الإسراف بعينه.

ولو أنني طمحت لنيل ما يناسبني وما أستحقه من مقام ومنصب، فلا إشكال في البين، ولكنني إذا أردت تَقَمَّصَ شخصية غيري وإضافتها إلى شخصيتي، فهذا هو الظلم والبغي.. وإنما يبدأ

(١) سورة هود، آية ١١٦.

انحراف البشر في اللحظة التي يطلبون فيها أكثر من حاجتهم أو
يسرفون في استعمال ما لديهم. لذا قال ربُّنا سبحانه: ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾.

من هذه الآيات يُعلم أن المتصدي للأمر العقائدي والثقافي في
المجتمع عليه أن يلتفت إلى ثلاث مسائل:

١- ألا يستسلم ولا يخضع لإساءات الناس القولية وإهاناتهم.
والقرآن الكريم يؤكد قائلاً: ﴿وَلَا يَخَافُونَ يَوْمَهُ لَا يَمِزُّ﴾^(١).

٢- أن يُبين لهم أن الإساءة التي يتعمدون إلحاقها به، ليست
لأنه أساء إليهم من قبل، وإنما ذلك نابع عن مرض دفين فيهم. ولذلك
فهو بيّنه لهم مقدمة لعلاجهم، فلا ينبغي أن يلوموه، بل عليهم أن
يلوموا أنفسهم: ﴿فَلَا تَلُمُوْنِي وَلُومُوْا أَنْفُسَكُمْ﴾^(٢).

٣- أن يجري عليهم ما يمكن تسميته بعملية تشريح نفسي،
ليكتشف السبب في انحرافهم وفقدهم لقابلية الاستماع إليه.

بصائر وأحكام

يجدر بالدعاة ألا يستسلموا لإساءات الناس القولية وإهاناتهم..
وإنما يستمروا في إظهار الحق وبكل بسالة.

(١) سورة المائدة، آية ٥٤.

(٢) سورة إبراهيم، آية ٢٢.

وجاء رجل يسعى

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْقُومُ أَنْبَعُؤُا
الْمُرْسَلِينَ﴾ (٢٠)

تفصيل القول

الرجل الذي جاء مسرعاً من أبعد نقطة في المدينة هو حبيب
النجار، إذ جاء حين هم الكافرون في أنطاكية باعتقال المرسلين وزجهم
في السجن لإعدامهم فيما بعد.

ولكن؛ من هو حبيب هذا؟.

هو ممن لم يكفر بالوحي طرفة عين، بشهادة رسول الله ﷺ،
حيث قال: «ثَلَاثَةٌ لَمْ يَكْفُرُوا بِالْوَحْيِ طَرْفَةَ عَيْنٍ: مُؤْمِنُ آلِ يَاسِينَ، وَعَلِيُّ
بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام، وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ»^(١).

(١) الخصال، الشيخ الصدوق، ص ١٧٤.

وكذلك رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «السَّبَاقُ ثَلَاثَةٌ: حَزَقِيلُ مُؤْمِنٌ آلِ فِرْعَوْنَ إِلَى مُوسَى، وَحَبِيبُ صَالِحٍ يَاسِينَ إِلَى عِيسَى، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»^(١).

وما قيل عن حبيب النجار أنه ممن لم يكفر بالله طرفة عين تصوير لمنزلة عظيمة وسامية للغاية، ويخالف قول بعض المفسرين أنه كان كافراً ثم آمن.

وما يبدو صحيحاً أن حبيب النجار، كان شخصاً مؤمناً يخفي إيمانه ويعيش بين الكفار، مثل أبي طالب ﷺ وسائر المؤمنين الذين اضطروا لكتمان إيمانهم.

حينما شعر حبيب النجار بأن المرسلين شارفوا على القتل والإعدام، أظهر إيمانه وانبرى يدافع عن الحقيقة، فانتهى به الأمر إلى الاعتقال والأذى والتعذيب. أما القرآن الحكيم وكذلك النبي الكريم ﷺ فقد جازياه حق الجزاء لدفاعه عن الحق ونطقه بالحق.

لقد اعترض حبيب النجار على قومه الكافرين لأنهم كذبوا المرسلين ولم يتبعوهم، فاعتقلوه بل ووصلوا به إلى حافة القتل، فاقتادوه وضربوه حتى قتلوه. وقد قيل بخصوص هذا الأمر: إنهم وطؤوه بأرجلهم حتى مات، وقيل: إنهم رجموه حتى قُتل^(٢).

القرية والمدينة في الاصطلاح القرآني

لماذا استعمل القرآن لفظ المدينة بدلاً من لفظ القرية؟.

(١) بحار الأنوار، ج ٢٤، ص ٧.

(٢) تفسير التبيان، الشيخ الطوسي، ج ٨، ص ٤٥٣.

المطالب أدناه قد تُوضّح الأمر:

١- إن هذا الشخص حبيب النجار كان مُتَقِيّاً ويستخدم التقية، ولم يكن منساقاً مع الكفار، وقد اختار العزلة. كان شخصاً مُتَدِيناً مؤمناً يعيش خارج دائرة الكفر وبعيداً عن السلطة الجائرة، ولعله لذلك سُمّي موقعه بالمدينة.

٢- هذا الشخص جاء مسرعاً من مسافة بعيدة حتى دخل المعركة، ولهذا أهميته الخاصة؛ فهو لم يقبل لنفسه أن يقف موقف المتفرج، أو ينطق بكلمات بسيطة دفاعاً عن الحق.. إنما تحمّل المشاق حتى أوصل نفسه إلى قلب الصراع ليقول كلمة الحق ويؤدّي مسؤوليته.

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ أي: يأتي مسرعاً جازاً.

٣- كلمة ﴿الْمَدِينَةِ﴾ المستعملة هنا ينبغي أن تتفاوت وكلمة (القرية). فهي إذا وُصِفَت بالقرية، فلأن أهلها ظالمون بجملتهم، إذ كانوا كافرين منكربين لله. أما تسميتها بالمدينة فلأن فيها رجلاً مؤمناً واحداً على الأقل، فبمجرد أن يُعثر فيها على مؤمن، تُسمى مدينة، بما يعني أن الأمر لا علاقة له بصغرها أو كبرها، وإنما بالإيمان أو انعدامه.. وقد قال تبارك وتعالى: ﴿لَا أَقِيمُ هَذَا الْبَلَدَ﴾^(١) وهو البلد الذي فيه النبي ﷺ، إذ يتسم بقيمة فذة لوجوده فيه، ويمكن أن يُقسم به. أما البلد الذي يطرد أهله نبيهم، فلن يعود بلداً، وإنما يوصف بالقرية، استصغاراً لشأنه واحتقاراً لشأن ساكنيه.. ولا ريب في أن ما قلناه يبقى احتمالاً، ولا نريد للآخرين أن يقبلوه جزافاً.

(١) سورة البلد، آية ١.

امتحان مصيري

لم تتم الإشارة في الآيات والروايات الخاصة بقصة أنطاكية إلى ما إذا كان المرسلون قد قُتلوا أم لا، ولكن الظاهر من الأمر أنهم نجوا من البلاء، وإنما حبيب النجار وحده هو الذي ضحَّى بحياته بعد أن صار مصداقاً تاماً لمن (قال كلمة حق عند إمام جائر).

لعل الإنسان يعيش من العمر سبعين عاماً، ولكن امتحانه المصيري لا يستغرق أكثر من لحظة واحدة، لتكون السبعون عاماً كلها بمثابة تمهيد لذلك الامتحان، وليصل إلى نقطة يفترض أن ينطق فيها بكلمة، فإذا قالها لم يُضَيَّع عمره، وكان ما عمَّره مفيداً، وإلاَّ فمن ينهض في مجلس ظالم مثل ابن زياد ويعترض عليه بشدة ويقول: يا عدو الله... تقتل أولاد النبيين وتقوم على المنبر مقام الصديقين - كما فعل الأزدي -؟^(١) لقد كانت لحظة النهضة لعبد الله بن عفيف الأزدي لحظة الامتحان المصيري.

حقاً يكون الإنسان جاهلاً - عادةً - متى تحلُّ به لحظة امتحانه المصيري، ولكنه ملزم بالاستعداد دوماً لمواجهة تلك اللحظة بإيجابية ليكون جريئاً جسوراً واعياً، فلا يسقط في ذلك الامتحان.

وحبيب النجار الذي لم يكفر بالله طرفة عين كان مستعداً كل الاستعداد حينما حَلَّت به لحظة الامتحان. ولهذا؛ فقد نهض وأعلن موقفه الحاسم. كان يعلم أنه ميت ذات يوم أو يُقتل، وكان يؤمن بأن التهَرُّب من قول الحق تهَرُّب من الموت المفاجئ، ولكنه كان على يقين بأنه غير مُحَصَّن من الموت، فارتأى أن يختار نوع الموت الذي يريد، وهو الاستشهاد.

(١) الإرشاد، الشيخ المفيد، ج ٢، ص ١١٧.

وهناك تفسير آخر بخصوص (حبيب) وهو أنه لم يكن من
الملأ وعلية القوم، وإنما كان مجرد راعي غنم يشعر بمسؤوليته الدينية
والجهادية، فتقدّم نحو ساحة الوغى.. ممّا يُشير إلى أهمية ألا يستصغر
المرء شأنه، مهما كان موقعه الاجتماعي، حيث يجب عليه أن يصدق
بالحق.

بصائر وأحكام

صاحب يس حجة على كل مؤمن، إذ لم يقبل لنفسه أن يقف
موقف المتفرّج في الصراع بين الحق والباطل، وإنما تحمّل المشاق حتى
أوصل نفسه إلى قلب الصراع بسرعة فائقة ليقول كلمة الحق ويؤدي
مسؤوليته.

اتبعوا من لا يسالكم أجراً

﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (١١)

تفصيل القول

جاء هذا الأمر الحاسم من جانب حبيب النجار إلى قومه، حيث أشار لهم بأن من علامات صدق المرسلين أنهم لا يطلبون منهم مالاً أو جاهاً أو منصباً على إبلاغهم، بل لا صبغة مادية في رسالتهم؛ فلا هي حزبية، ولا هي قومية، ولا هي عنصرية.. مما يدل على أنها نقية من رواسب الدنيا، خالصة لوجه الله سبحانه. ولا بد لهم أن يتعرفوا على صدق كل دعوة بهذا المقياس، وذلك انبعثاً من وحي عقولهم ودلالة فطرتهم. كما أن الاتباع من جانب القوم ينبغي أن يكون لمن هو مهتد يهدي الحق، بمعنى أن النبي أو الوصي يلزم أن يكون معصوماً عن كل خطأ، ليصبح جديراً بالاتباع. فَمَنْ لم يهتدِ إلى الحق، كيف يهدي غيره.

وهذه علامة ثانية تدل على صدق كل داعية أن يكون بذاته مهتدياً، قد بلغ الحق، ثم دعا الناس إليه.

بصائر وأحكام

من علامات صدق المرسلين أنهم لا يطلبون من قومهم مالاً أو جاهاً أو منصباً على إبلاغهم، كما أن الاتباع من جانب القوم ينبغي أن يكون إلى من هو مهتد بهدى الحق. حقاً إنها علامتان لصدق كل دعوة.

وما لي لا أعبد الذي فطرني

﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٢٢﴾

تفصيل القول

لقد جعل حبيب النجار في حسبانته أن قومه يُقرّون في ذواتهم أن هناك من خلق العالمين، فتراه -لذلك- يُحَرِّضهم على أن يعرفوا هذا الخالق.

فكان قصده من قوله هذا: إنكم يا قومي تُقرّون بأن الله تعالى هو الأول وهو مبدئ كل شيء ومعيله، وأن كل شيء راجع -لا شك- إليه، وإنني استمد من فطرتكم وأتساءل عن السبب ألا يكون هذا الرَّبُّ معبودنا جميعاً. وبهذه الكلمة أتم الحجة عليهم، حيث إنه ذكّرهم بأن الإيمان ليس بالرسل وإنما برّبهم الذي يدعونهم إليه. فلماذا تُردّ هذه الدعوة الصادقة؟.

بصائر وأحكام

خلاصة دعوة الأنبياء الدعوة إلى عبادة الله، الذي فطر الناس،
وهم إليه راجعون. وهذه أعظم برهان على صدقهم.

أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً؟!

﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنْهُمْ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَقْدِرُونَ﴾ (٢٣).

تفصيل القول

١ - ﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾.

ترى لو أن هذه الآية الشريفة كان ينقصها تعبير ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ فهل كان المطلب لينقص؟ ولماذا قال تعالى: ﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ بدلاً من القول: أَتَتَّخِذُ آلِهَةً؟.

من جانبي أستعرض بياناً دقيقاً هنا، ولعله يكون صحيحاً:

ينبغي لنا أن نعبد الله عز وجل، ولكن من أية طريق؟. فكل شخص يظن أن الطريق التي يسلكها تنتهي به إلى الله تعالى، إلا أن أكثر الناس الذين يظنون هذا الظن هم على خطأ. إذ يلزمنا أن نسلك سبيلاً

قد رسمها الله تعالى وحددها بنفسه لنا كمخلوقين، فإذا سلكنها حقاً، وصلنا إليه عز اسمه، أما إذا سلكننا طريقاً دونها، فلن نصل إلى بارئنا.

ولعل هذه الآية تريد القول: إن الشاهد على أن هذا الطريق ينتهي إلى الله تعالى، أنه هو الذي أمر بطييه، وأنه هو الذي يوصل إليه، ولكنه ما لم يصفه بهذا الوصف، فذلك وثنية وعبادة للآلهة من دون الله العلي الأعلى، حتى إن لم يكن ثم صنم من حجر أو خشب في ظاهر الأمر.

فالذين يعبدون الطاغوت الحي، ويتبعون المدارس الوضعية المتنوعة، هم في الحقيقة لا يعبدون الله تعالى، وإنما يعبدون آلهة من دونه سبحانه.

وأنا لم أجد نصّاً تاريخياً يُشير إلى أن أهل أنطاكية كانوا وثنيين؛ بمعنى أنهم كانوا يسجدون للآلهة الحجرية أو الخشبية، فلم تكن الوثنية لديهم بهذا المعنى، ولكن سكان تلك المنطقة كانوا تابعين للقيصرية الرومانية، ولكونهم كانوا تابعين للطاغوت ومستسلمين له، ذلك المسمّى بالإمبراطورية، فذاك الذي عُددَّ عبادة لما هو دون الله عز وجل.

يُذكر هنا أن بعض المفسرين أشاروا إلى وجود أصنام من سنخ اللآات والعزى وهبل في تلك الديار، ولكنني لدى مراجعاتي للتاريخ، لم أعثر على صنم خاص، كما أنه لم يرد في خطاب المرسلين إلى أنطاكية في الآية إشارة إلى كونهم عبّاد أصنام.

طبعاً قد ذُكر في قصة النبي نوح والنبي إبراهيم ﷺ أن قوميهما كانوا يعبدون الأوثان، أما في قصة فرعون، فالصنم لم يكن جامداً بلا حياة، ولم يكن لفرعون معبد للأصنام، وإنما كان يعتبر نفسه ربّاً، بل وربّاً أعلى.

إن جميع الفراعنة على الأرض والطواغيت الذي يدعون الناس إلى عبادتهم، ويكثرون من استعمال كلمة (أنا) في خطاباتهم، إنها يُعَبَّرُونَ عن ذواتهم الشيطانية التي تُريد صدَّ الناس عن عبادة الله الواحد الأحد، إذ حينما كان أحد يقول: أنا، فكأنه يقول: الله. حتى أن أحد الشعراء المُتزلِّفين خاطب الحاكم بلا حياء ذات يوم قائلاً:

ما شئتَ لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار
حينما يجهل المرء ربَّه، سيظن أن الحاكم الظالم هو ربُّه، ولعله لطمع في مال أو طعام وما يشبهه من متاع الدنيا القليل تراه يصف الحاكم بالفاظ من قبيل: الآلهة أو ظل الله، التي طالما يرحب بها الطواغيت ويتنفعون منها.

إن جميع الطواغيت في الأرض يعبدون ذواتهم، ويدعون الناس إلى عبادتهم، ولم يكن الأمر ليتهي إذا ما قام الأنبياء ﷺ بإنزال صنم من الأصنام. لقد كان الأنبياء يدعون الناس إلى تغيير النظام الطاغوتي، لكي يعبد الناس ربهم الواحد الأحد، ويجعلوا دينه في صدر قيادتهم.

ومن هنا يفترض بنا حقاً أن نتعلَّم حقيقة التوحيد من النبي ﷺ وأهل البيت . فالتوحيد ليس مجرد القول بأننا نعبد الله، أو ألا نقنتي أصناماً في بيوتنا، وإنما للشرك والتوحيد درجات ومراتب كثيرة.

قال الإمام محمد الباقر : «مَنْ أَصْعَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ، فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ، وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ»^(١).

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٦، ص ٤٣٤.

وروي عن أبي بصير قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ^(١) قَالَ: أَمَّا وَاللَّهِ؛ مَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَلَوْ دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ مَا أَجَابُوهُمْ، وَلَكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَامًا وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا، فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ» ^(٢).

إن العبادة لا تعني لزماً أن يسجد المرء لمثله، إنما الطاعة له عبادته، وإطاعة من هو من دون الله شرك.

ومن كلمة ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ نستنتج أننا إذا لم نرغب بالوصول إلى الله تعالى من الطريق الحق ولم يكن الله سبحانه أكبر شيء عندنا، بل جعلنا غير الله سبحانه أعلى في أعيننا مثل الحاكم الظالم، فتلك هي عبادة الطاغوت.

وحيث يجعل الإنسان لنفسه آلهة، فإنه يسقط في بؤرة الحرام. وهكذا علينا السعي إلى طاعة ربنا عبر الطريق الصحيح وبالصورة التي حددها الله دون غيره.

أما عبارة ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ لوحدها، أو اقترانها بكلمة (أولياء) فقد تكررت في القرآن المجيد، ولدى التدبر في سياقها قد نصل إلى أن معنى ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ إنما هو: دون إذنه. وعلى هذا؛ فإن قوله تعالى في سورة (يس): ﴿اتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ يعني: ترى هل نعبد آلهة دون إذن من الله؟

ومقاربة لهذا الأمر نجد أن فرعون الذي ادّعى الربوبية، وهاجم

(١) سورة التوبة، آية ٣١.

(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج ١، ص ٢٤٦.

السحرة الذين آمنوا بالنبي موسى عليه السلام، قال لهم معترضاً: ﴿ءَأَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ مَأْذَنَ لَكُمْ﴾^(١).

بلى؛ إن محور الخلاف بين الحق والباطل هو الطاعة.

وما يؤيد رأينا هو المعنى اللغوي لـ ﴿مِنْ دُونِهِ﴾، إذ الكلمة تعطي معنى (الإلغاء) لغةً. فمثلاً حينما يقال: هل جئت بشيء معك؟ يجاب: لا؛ من دونه جئت؛ أي أنه لم يأت معه وإنما خالياً عنه. وهكذا فإن معنى قوله سبحانه: ﴿أَلْتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾: هل أدع الله جانباً واختار آلِهَةً؟ حيث تحوي ضمناً مفهوم إلغاء دور طاعة الله وعدم الالتفات والاهتمام لإذنه سبحانه وتعالى.

وفي القرآن الكريم نماذج متنوعة تُشير إلى بطلان الإقرار بشيء دون رضا الله وتأييده.

ولا مناص لي في هذا المجال إلا أن أتقدم باللائمة على بعض المفسرين، حيث لم يلتفتوا إلى أن الآلهة لا تعني بالضرورة الصنم الوثن. في حين أن بعض مفسري المسلمين ما فتوا يصورون لنا أن المقصود بالآلهة -كلما ذُكرت في الكتاب الكريم- الأصنام الحجرية. وهم بقولهم ربّما أرادوا الدفاع عن حكام الجور وحفظهم عن احتمال التمرّد عليهم من جانب الناس؛ ذلك لأن الناس لو عرفوا أن الآلهة لا تعني بالضرورة مجرّد الأصنام والأوثان، بل قد تشمل الأصنام البشرية فإنهم سوف يثرون ضدهم، على أن البحث الحقيقي في كثير من المواقع كان قد ورد حول الأصنام البشرية كفرعون ونمرود. إنني في حيرة حقّاً تجاه عدم التفات الكثير من المفسرين إلى هذه النقطة بالذات.

(١) سورة الاعراف، آية ١٢٣.

لقد بينت روايات النبي ﷺ وأهل البيت عليه السلام بوضوح هذا الموضوع، وقد أشار إليه أهل البصائر من مفسري الشيعة، ونحن لم يكن لزاماً علينا أن نُسِيء إلى مفهوم كلمة (الآلهة) في الآية، بالاعتماد المباشر على أقوال الذين ضيقوا معنى كلمة الآلهة بهدف تبرئة الطغاة.

الرسالة بين القائد والنصير الأول

في نهاية هذا البحث، نود الإشارة إلى قضية مهمة تتمثل في أن النبي وباعتباره منصوباً من جانب الله تعالى، ولكونه داعياً للناس إلى الصلاح والصلاح، فإن مقامه مقام سام لا يرقى إليه شك. أما مقام الذي استجاب للنبي أولاً واعتبره الله تعالى شاهداً على نبوة النبي، وعده الشخصية الثانية والتالية لشخصية النبي، حتى أنه يُعَدُّ في تعاليم النبي مناسباً لأن يُتَّخَذَ قدوة صالحة من بعده وإماماً، فإنه قد يتجاهله الناس، وهذا خطأ عظيم.

فالإمام الحسين عليه السلام هو سبط النبي ﷺ، وقد بلغ الله به مقام المخلصين، أما مولانا أبو الفضل العباس عليه السلام، فلم يرق إلى مستوى شخصية الإمام الحسين عليه السلام ولكنه قد أحرز مقامه العظيم حينما استجاب لإمام زمانه وأصبح حامل راية الإمام الحسين عليه السلام في واقعة كربلاء فصار الشخصية الثانية، وعلينا هنا بالذات أن نقضي أثره.. ولكن لماذا؟

لأننا ينبغي أن نستوعب دوره، إذ نعجز أن نُؤدِّي دور الإمام الحسين عليه السلام مثلاً، ولكننا نستطيع أن نستنير بشعاع شخصية مولانا العباس عليه السلام ونكتسب من فيضه. فالإمام واحد، أما من ينصره فهم كل من أراد أن يتقمَّص دور النصير الأول والنصير القدوة، مثل الإمام

علي عليه السلام بالنسبة إلى رسول الله ﷺ، ومالك الأشر بالنسبة إلى الإمام علي عليه السلام، والعباس عليه السلام بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام.

ويصدق هذا الحديث على السابقين من الرسل وأنصارهم. مثلاً النبي موسى عليه السلام، كان نبياً من أولي العزم وله مقامه الرفيع، ولكن أخاه النبي هارون عليه السلام كان قد آمن به منذ اليوم الأول لبعثته، لا سيما وأن موسى عليه السلام كان قد دعا الله تعالى أن يجعل له من هارون أخيه وزيراً وللمؤمنين قدوة، وكان على بني إسرائيل أتباع نهج هارون في نصرته النبي موسى عليه السلام.

لقد تكرر عبر التاريخ وفي القرآن الحديث عن الشخصيات الثانية في الدين، إذ كان لهم دورهم الهام جداً إلى جانب الشخصيات الأولى، ولطالما ذكرهم الله تعالى وعظم شأنهم، ومنهم الصديق حبيب الذي فصل الكتاب قصته في سورة يس، حيث ينبغي أن يتبعه الناس في نصرته الأنبياء.

٢- ﴿إِنْ يُرَدِّنِ الرَّحْمَنُ بَصِيرَ لَا تُغْنِي عَنْكَ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ﴾.

في الإنسان شعور يدفعه إلى توفير هامش أمني لمستقبله من دون الله، ليلجأ إليه عند الحاجة، بل وليهرب من الخطر الذي قد يهدده في زعمه من جانب الله تعالى. حقاً سنعثر على شفيع ولكنه ليس من دون الله، إذ لا يشفع شفيع عند الله تعالى إلا بإذنه.

أما الآلهة التي يصنعها الناس لأنفسهم ويريدون من خلالها البحث عن كيف يأوون إليه من دون الله، فتلك هي الكارثة العقائدية عندهم. ولقد قدمنا الحديث بهذا الصدد، وقلنا بأن ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ بمعنى أن الله تعالى لم يقل للناس بأن هذه الآلهة طريق إليه. وعليه؛ فإن

هذا الطريق سينتهي إلى ضلال مبين.

وقد أشار حبيب النجار إلى هذه النتيجة، فقال: ﴿إِنْ يُرَدِّدِ
الرَّحْمَنُ بَصِيرَةَ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون﴾.

إذا لا قدرة مستقلة للآلهة، ولا تتمتع بمكانة عند الله تعالى
لتكتسب منه قدرة وصلاحيّة، فهي عاجزة عن تحدي الله وعن إنقاذنا
من نار جهنم التي قد يُعِدُّها الله لنا، ومن هنا؛ لا ينبغي لنا أن نرمي
بأنفسنا إلى مستنقع الضلال والضيايع باتباعنا وخضوعنا لهذه الآلهة.

بصائر وأحكام

يلزمنا أن نسلّك سبيلاً قد رسمها الله تعالى وحددها لنا
كمخلوقين، فإذا سلكنها حقاً، وصلنا إليه عز اسمه. أما إذا سلكنها
طريقاً دونها، فلن نصل إلى بارئنا، ولا أحد قادر على الشفاعة من دون
أذنه.

لفي ضلال مبين

﴿إِنِّي إِذْ أَلْفَيْ ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

تفصيل القول

أي ضلال أكبر وأوضح من أن يتخذ المرء شفعاء، فيعبدهم طيلة عمره، ثم يجد في نهاية المطاف أنها لم تكن إلّا وبالاً عليه. ما أخرى به أن لو كان تركها منذ البدء؟.

لقد كانت لغة الخطاب عند ذلك الصديق ذاتية، لكيلا يزعم الكفار أنه يدعوهم إلى ما يخالفه هو.

كلّا؛ إنه يسبقهم إلى العمل بما يدعو غيره إليه. وهذا العمري أبلغ تأثيراً، وأقوى حجة.

بصائر وأحكام

ما أعظم خسارة من يتَّخذ من دون الله شفعاء، ثم يعرف بعد فوات الأوان أنه كان في ضلال مبين.

آمنت بربكم

﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ ﴿٢٥﴾

تفصيل القول

السبيل الصحيح أن نؤمن بالله - وهو ليس ربَّ حبيب النجار
فحسب - بل ربَّ الجميع، وبهذا الإيمان سوف تُنْجى أنفسنا. ولماذا
نختار ربًّا غيره؟ فهل غيَّر ربُّنا سبحانه عادة إحسانه إلينا حتى نُفْتَش
عن غيره؟ ومتى بخل علينا لنُعذر في الطلب من غيره؟.

ترى من هو مخاطب حبيب النجار من قوله ﴿فَاسْمَعُونِ﴾؟.

قال بعض المفسرين: مخاطبه هم المرسلون إلى أنطاكية، حيث
أراد منهم أن يشهدوا له عند الله تعالى على أنه أصبح مُوحِّدًا. قد يكون
هذا صحيحاً، إلا أن من المحتمل أنه خاطب قومه الكافرين، لا سيما
وأن السياق قد تجاوز ذكر المرسلين، وبقي طرفا الحوار حبيب وقومه،

إذ قال لهم: اسمعوا وعوا، إنني مؤمن. وكان هدفه بذلك حسب هذا الاحتمال التحدي. ولعل في تضاعيف معنى التحدي نستبين تعرضه للعذاب، إذ معروف أن مثل هذا التحدي ومن قبل شخص واحد كيف يُواجه من قبل قوم متجبرين ومعاندين.

لقد كان حبيب النجار مصداقاً للإنسان المتكامل، حيث يتر الله تعالى له تجارة رابحة، وذلك حيث باع لربّه عمره لقاء الجنة. وبهذا البيع ضمن لنفسه مكاناً مرموقاً في قائمة المكرمين.

إن على الإنسان أن يشتري الجنة شراً شراً، وأن يطلب من ربّه الحور العين، بعد أن يسدّد مهورهن في الدنيا.

أدى خطاب حبيب النجار (القصير) إلى أن يفقد حياته، ولكنه لزال يحتفظ بطراوته رغم مرور ما يقرب من ألفي عام عليه، ولو أن الدنيا استمرت ثلاثمائة قرن أخرى، فإن كلمات الخطاب ستبقى عظة جديدة، وذلك لأنه تكلم عن أعمق وأهم القضايا الإنسانية، ولهذا فإن خطابه يبقى يدوي عبر الأجيال.

بصائر وأحكام

لقد وفق الله عبده حبيب لصفقة رابحة مع ربّه، حيث باع عمره القصير بكرامة الأبد، بالجنة التي ينبغي لكل إنسان أن يشتريها بعمله الصالح، وأن يدفع ثمنه من عمره وجسده وحياته.

ادخل الجنة

﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٣٧﴾﴾

تفصيل القول

قال أمير المؤمنين عليه السلام في مناجاة له: «مَا خَيْرٌ بِخَيْرِ بَعْدَهُ النَّارُ، وَمَا شَرٌّ بِشَرِّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ»^(١).

في هذه الجملة درس عظيم؛ إن علينا أن نُولي كل اهتمامنا بالنعيم الأبدي، والخلاص من العذاب الدائم، ولا نأبه كثيراً بما في الدنيا من نعيم ناقص وزائل، فعلينا أن نصبر على ما قد يُصيبنا من أذى أو خسارة أو متاعب في الدنيا.

حقاً إن أفضل ما أتقنه أولياء الله تعالى أنهم وضعوا هذا الدرس

(١) نهج البلاغة، حكمة رقم ٣٨٧.

نصب أعينهم، وأحد هؤلاء الأولياء كان حبيب النجار، إذ إن قومه قتلوه لفضحه واقعهم المرير، بعدما عرّضوه لعذاب أليم، حتى أنه ورد في بعض التفاسير عن ابن مسعود: أن قومه لما سمعوا منه هذا القول، وطؤوه بأرجلهم حتى مات. وقال قتادة: رجموه حتى قتلوه^(١).

والملفت للنظر هنا أن القرآن الكريم لم يتطرق لهذا الجانب من القصة وقفز السياق إلى الحديث عما بعد استشهاده، فقال: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾.

وبمجرد أن رأى مقامه الكريم في الجنة، ونظر إلى الحور العين والقصور والظل الممدود والفواكه الكثيرة والأسرة والعيون.. دخل عليه سرور عظيم وقال: ﴿قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾. وبهذا وحسب ما ورد في حديث مرفوع: «نَصَحَ قَوْمُهُ حَيًّا وَمَيِّتًا»^(٢).

لقد قال لهم حينما كان حيًّا: ﴿أَتَسِعُوا مَن لَّا يَسْتَلْكُمُ أَجْرًا وَهُمْ مُّهِتَدُونَ﴾^(٣)، وقال بعد مماته: ﴿قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾^(٤) بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

لم يذكر الله في القرآن كيفية مقتل حبيب النجار، وإنما اكتفى بالعبور إلى وصول البشارة إليه بدخول الجنة. وهذه إشارة لعمرى عظيمة فيما يتعلّق بضآلة خطر المصائب الدنيوية، قياساً بما ينتظر المؤمن من نعيم الجنان.. إذ ما هو مهم بالنسبة للقرآن الكريم -وهو عين الحقيقة- هو العاقبة؛ وهكذا نجد (حبيب النجار) طوى طريقاً انتهى به إلى الجنة.

(١) تفسير التبيان، الشيخ الطوسي، ج ٨، ٤٥٣.

(٢) تفسير جوامع الجامع، الشيخ الطبرسي، ج ٣، ص ١٣٦.

(٣) سورة يس، آية ٢١.

حينما يُدعى حبيب إلى ضيافة الله تعالى ينسى ما تعرّض له من التعذيب والحرق والذر، وإنما يذكر أقاربه وقومه ويتمنى لهم أن يتعرّفوا إلى عاقبته الحسنى.

قال بعض المفسرين: قال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه، رفعه الله إليه، فهو في الجنة، ولا يموت إلّا بفناء السماء وهلاك الجنة. قال مجاهد مثل ذلك. وقالوا: الجنة التي دخلها يجوز هلاكها. وقال قوم: إنهم قتلوه، إلّا أن الله أحياه وأدخله الجنة^(١).

وهكذا نرى هذا الصديق قد قُتل، وحظي بدرجة الشهداء وهو في عداد السابقين، حسبما جاء في الرواية: «السابقون أربعة: ابن آدم المقتول، والسابق في أمة موسى وهو مؤمن آل فرعون، والسابق في أمة عيسى وهو حبيب النجار، والسابق في أمة محمد ﷺ وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه»^(٢).

والشهادة هي الحياة، طبقاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^(٣).

إن بقاء الشهيد حيّاً له معنى سام جدّاً، فالشهيد لا يموت. إن له حضوراً بيننا. ولكي يثبت الله تبارك وتعالى هذه القضية جيداً، فإنه استعمل مفردة (الرزق) في الآية المذكورة: ﴿أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾. فالرزق من خصوصيات الفرد الحي، أما الميت فلا رزق له، من هنا يُعلم من احتياجه للرزق أن الشهيد حيٌّ.. وفي الآية المباركة ذاتها ورد أيضاً أن الشهداء يستبشرون، والبشرى والاستبشار من علامات الحياة.

(١) تفسير التبيان، الشيخ الطوسي، ج ٨، ص ٤٥٣.

(٢) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج ٩، ص ٣٥٨.

(٣) سورة آل عمران، آية ١٦٩.

بصائر وأحكام

لم يذكر الله في القرآن مصير حبيب النجار في الدنيا، وإنما اكتفى بالعبور إلى وصول البشارة إليه بدخول الجنة. وهذه إشارة لعمرى عظيمة فيما يتعلّق بضآلة خطر المصائب الدنيوية، قياساً بما ينتظر الفرد المؤمن من نعيم الجنان.

وما كنا منزلين

﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ ﴿٢٨﴾

تفصيل القول

كل شيء في العالمين في قبضة الرَّبِّ سبحانه، ومؤتمر بإرادته، ومنزجر بمشيئته. وهكذا فليست هناك حاجة لتجنيد الجنود أو إنزالهم من السماء، إنما بمجرد مشيئة الرَّبِّ بهلاك قوم فكل شيء محيط بهم يمكن أن يُمسي وسيلة هلاكهم، فقد تبتلعهم الأرض التي كانت تُقلِّهم، أو تمطر السماء التي كانت تحفظهم مطر السَّوء، أو تنطبق عليهم الجبال التي كانت تأويهم، أو تُغرقهم المياه التي كانت مصدر رجائهم، وهكذا..

بصائر وأحكام

كل شيء في العالمين في قبضة الربّ سبحانه، مؤتمِر بإرادته،
ومنزجر بمشيئته. وهكذا فلا حاجة إلى نزول جنود من السماء لتدمير
قرى الكفار، بل بمجرد أمره تعالى ينقلب كل شيء ضدهم.

فإذا هم خامدون

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبِيحَةٌ وَبَعْدَةٌ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ (١٣٣).

تفصيل القول

كيف هلك أولئك المعاندون؟.

لقد عصفت بهم صيحة واحدة أهلكتهم وجعلتهم خامدين،
كما الشمعة التي تنطفئ فجأة. لقد كانت الصيحة صاعقة لم تدع لهم
مجالاً للفرار. وبقيت من قصتهم عبرة بالغة الوضوح لمن يريد الاعتبار،
كيف أن تمنييات الكفار بالخلاص من جزاء كفرهم لن تتحقق، وأن
عليهم أن يواجهوا نهايتهم الفضيعة عاجلاً أم آجلاً.

بصائر وأحكام

الكفار سوف يواجهون نهايتهم الفضيعة عاجلاً أم آجلاً، ولن
تكون النهاية إلا بصعقة خاطفة لا بد أن نخشاها أبداً وننقيها بكل وسيلة.

يا حسرة على العباد

﴿يَحْسَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٣٠).

تفصيل القول

حَسَرَ الماء وانحسر الماء، يعني: نَضَبَ الماء حتى بدا ما تحت الماء
من الأرض.

والقلب الحسير: القلب المنقبض، والقلب المتلهّف.

الحسّران: من هو نادم وحزين على فقدته شيئاً ما.

الحسرة: ضيق القلب وانقباضه، وقيل: أشدّ النوم. وتحسّر
فلان: يعني ضاق صدره ووصل به الأمر إلى عجزه عن فعل شيء.

﴿يَحْسَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ﴾، أي: وا أسفاه عليهم.

وحنينا ننادي شخصاً، فإننا ندعوه للمجيء. وحنينا نقول: يا ويله؛ فيعني: تعال أيها الويل. وهذا أبلغ من أن نقول: الويل له؛ لأن الجملة الأخيرة تعني أن الويل في مكان ما وسيكون من نصيبه. وحنينا نقول: يا حسرة؛ فيعني: أيتها الحسرة أقدمي فقد حان حينك.

من ذا الذي يتحسر على العباد؟ الله؟ الملائكة؟ الأنبياء؟ أو أشخاص آخرون؟ من ينطق بهذه الجملة؟

تارة لا تبدو لدينا حاجة إلى قائل، وذلك حين يكون الوضع بحيث يدعو كل من يواجهه بأن ينطق بمثل هذه العبارة، فهي في الحقيقة تعبير عن لسان الحال دون لسان القال.

قد تقع حادثة ما بشكل يضطر كل من يواجهها أن يصدر عنه رد فعل معين، شاء أم أبى.

حينما يبعث الله تعالى رسلاً للناس ليُعلموهم طريقة الحياة والمعيشة الصحيحة، ويُزيحوا عن كواهلهم القيود والأغلال، ثم حين لا يستجيب أولئك، بل ويسخرون منهم بدلاً من أن يُرحبوا بهم ويهتدوا بهداهم.. أفلا تستحق هذه الحالة المُريرة أسفاً وحسرة؟

لذلك؛ لا يلزم أن يتحسر الله كما يتحسر العباد، ذلك لأنه عز وجل عالم بالوضع المؤسف للناس، والمهم هنا بيان هذا الوضع المؤسف.. وليكن الأمر حسب التعبير المعروف: خذ الغايات واترك المبادي.

إن صفات مثل صفة الرضا والحب والكراهية التي تُنسب إلى البشر وإلى الله معاً، لا تعني أن الخالق والمخلوق متصفان بها على نحو

واحد. فالإنسان يسمع، وكذلك الله، ولكن سمع الله ليس كسمع البشر، إذ هؤلاء محتاجون لجهاز السمع، وإنما العلم والإدراك الذي يتحصّل لدى الإنسان عن طريق السمع، موجود بدءاً لدى الله عز وجل.

ويمكن أن يقفز إلى الذهن احتمال صدور جملة ﴿يَحْزَنُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ عن حبيب النجار؛ صاحب ياسين. ولكن ذلك لا يتسق وسياق الآيات؛ لأن حديث صاحب ياسين قد انتهى، وقد بين الله تعالى نهاية قومه، وهو أنهم أهلكوا بالعذاب الإلهي. والآية مورد البحث بصدد بيان مطلب هام كلي، يعتبر بمثابة استنتاج من الواقعة وهو الحسرة على العباد الذين ما أن يأتيهم رسول هادي حتى يستهزئوا به، فيستحقون لأجل ذلك عذاباً ماحقاً.

بلاغة الآية

كلمة ﴿يَحْزَنُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ لم ترد إلا في هذا الموقع من القرآن المجيد، وهذا من اللطائف التي صارت سورة (يس) لأجلها تُسمّى بقلب القرآن. طبعاً إن كلمة (حسرة) لوحدها وردت في مواقع قرآنية أخرى، مثل:

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْزَنُ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾^(١).

ولكن ﴿يَحْزَنُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ لم ترد بهذه الصيغة في مكان آخر من القرآن الكريم.

(١) سورة الزمر، آية ٥٦.

إن هذه العبارة بليغة للغاية.. وقد استعملت كلمة (العباد) هنا، ومع أن لفردة (عبد) صيغ جمع أخرى، مثل: عبيد وأعبد وعَبْدَة. ومفردة (العباد) غالباً ما تُستعمل في القرآن للإشارة للأفراد الصالحين دون الطالحين، مثل: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾^(١)، و: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾^(٢).

إذن، ينبغي أن يُتَحَسَّرَ على هؤلاء الناس كثيراً، وهم الذين كانوا عباداً، أو كان ينبغي أن يكونوا عباداً صالحين، لأن أصل خلقتهم كان طيباً، وكان ينبغي أن يبقوا على أصل الطيبة، ولكنهم انحرفوا. وثانياً لأنهم عبيد الله، وليس جديراً بعبد الله أن يترك عبوديته ليكون عبداً لغيره سبحانه.

وهذه العبارة ﴿يَحْزَنُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ تَضَمَّنَتْ جميع هذه المفاهيم، وهي في البلاغة كأن نقول: الرحمن عَذَّبَ هؤلاء؛ أي: إن هؤلاء قد أساءوا السلوك بدرجة كبيرة حتى استحقوا العذاب من جانب الرحمن، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء حيث لا حدود لها.

الاستهزاء أسوأ من التكذيب

يُفْهَم من هذه الآية أن الاستهزاء أسوأ من التكذيب ظاهراً، وأن الاستهزاء أقرب درجة إلى مرحلة الشقاء.. فقد لا يقبل الإنسان الإقرار بحقِّ ما، ولكن أن يستهزئ بهذا الحق، ويُجَرِّص الآخرين على رفضه، فهذا درك أسفل وأخزى.

ويُعلم من الآية أن جميع الأنبياء قد تعرَّضوا للتكذيب

(١) سورة الفرقان، آية ٦٣.

(٢) سورة الفجر، آية ٢٩.

والاستهزاء من قبل أعمهم.. فماذا يفعل الله تعالى بهذه الأمم؟ لقد أرسل لهم النبي بعد النبي، ولكنهم كذبوهم واستهزؤوا بهم الواحد تلو الآخر.. أوليس ذلك حرياً بالحسرة؟ لم لا يستحق الحسرة، في حين أن مصير البشر كان الهلاك، عقاباً على سلوكهم تجاه أنبيائهم، فهل يشك الناس أن الله تعالى، وهو أرحم الراحمين سيعذبهم؟

بصائر وأحكام

يبدو أن الاستهزاء أسوأ من التكذيب، وأن الاستهزاء أسفل دركاً في الشقاء، وأن البشر الذين حباهم الرب ليكونوا عباداً له تسافلوا إلى درك الاستهزاء بالرسل الذين جاؤوا لإنقاذهم من درك الشقاء، ذلك مثار الحسرة الكبرى عليهم إذ خسروا فرص النجاة وإلى الأبد.

لا يرجعون

﴿الَّذِينَ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا
يَرْجِعُونَ﴾ (٣١)

تفصيل القول

لكي يُزاح الشك عن الأذهان، ويعرف الذين لا تزال الفرصة
سائحة لهم للنجاة أنّ الغرور برحمة الله لا ينفع، عليهم أن يدرسوا
التاريخ وينظروا ماذا فعل الله بأسلافهم.

ألم يروا أن العذاب قد حل بساحة من كان قبلهم؟ وهم الذين
أُهْلِكُوا بسبب الكفر؛ ليس أُهْلِكُوا فحسب، وإنما انقطعت دونهم
الأسباب، حتى أنهم قد ذُهِبَ بهم إلى حيث أنهم لا يرجعون وأُزِيحُوا
إلى الأبد، ولا أمل في عودتهم ولا رجاء في نجاتهم. بلى؛ فاتت فرصتهم.
وهذه الحقيقة التاريخية تُشير إلى أن الله عز وجل إذا أُنذِرَ

بالعذاب، فإنه يقصد العذاب حقاً، وقد أنزله بالأمم السابقة حقاً، فكيف نجروا على التصور بأننا غير معنيين بهذا الإنذار؛ مع أننا نفعل مثل فعل أولئك تماماً؟

معنى القرن والقرون

في هذه الآية وردت كلمة ﴿الْقُرُونُ﴾ وهي جمع (قرن)، فينبغي أن نعرف معنى القرن.

المعنى المتداول لكلمة القرن أنه وحدة قياس زمنية تعادل مئة عام. بينما يُستفاد من اللغة أن المقصود بالكلمة الجماعة الذين يعيشون معاً ضمن عصر واحد، فيقال للجيل: إنه قرن؛ لأنهم مقترنون إلى بعضهم، فيحتمل أن يكون كل ثلاثين عاماً قرناً، ولا يلزم أن يتعدى إلى المئة عام؛ ذلك لأن كل جيل من الناس يُقدَّر بثلاثين عاماً حسب علماء الاجتماع اليوم، مع أن الوجه في أن يكون القرن مئة عام كاملة وجيه، لا سيما وأن الحد الأقصى ليجتمع الناس معاً هو القرن. والمهم هنا هو أن القرن يعني الجيل، وقد يطول أو يقصر عمرهم حسب المتغيرات.

لقد نبّه الله تعالى في هذه الآيات الشريفة إلى أمرين:

- ١ - أن الهلاك مصير الذين يكذبون الأنبياء ﷺ ويستهزئون بهم.
- ٢ - ينبغي للناس أن يعوا الحقيقة ويعرفوا أن الله تعالى هو أرحم الراحمين، وهو في الوقت ذاته أشد المعاقبين. أو ليس هو القائل عز اسمه: ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَأَعْلَمَهُم بِرَجْعَتِهِمْ﴾^(١)؟

(١) سورة السجدة، آية ٢١.

فلا يظنَّ أحد أن الله المتصف بأنه أرحم الراحمين، لن يُعذب أحداً أبداً، وإنما الجنة والنار عنوانان للترغيب والترهيب المجردين، في حين أن الله سيرحم الجميع في الوقت المناسب. كلاً؛ إنه أُمْنِيَّةٌ شائعة، ولكن لا ضمانة لتحقيقها. فلو كان الأمر كذلك، لما تعرَّض أحد في الدنيا للعذاب، بينما نقرأ في سورة (يس) الشريفة قصص أقوام انتهوا للهلاك، ليثبت أن الله عز وجل أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة.

ثم إننا كبشر يتعرَّض كل فردٍ منا للعذاب أو الحرمان أو الضعف أو الآلام خلال حياته.. وهذا يعكس جانب العقاب في سُنن الله سبحانه.

بلى؛ إن علينا أن نؤمن بأن ربنا، هو أرحم الراحمين، وهو الودود الغفار، بل إن رحمته سبقت غضبه، ولكن كل هذه الحقيقة لا تسمح لنا بأن ننساق وراء الظنون الخاوية، فنرجو ما لا أساس له من الصحة، ذلك لأن مثل هذا الرجاء هو الذي قد يُجرُّنا على اجتراح الذنوب وارتكاب الخطايا..

نعم؛ قد تسبب كثرة النعم الإلهية علينا في غفلتنا عن غضب الله تعالى ونقمته، وقد قال الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاة له: «أَذْهَلَنِي عَنْ إِقَامَةِ شُكْرِكَ تَتَابُعُ طَوْلِكَ»^(١).

إن النعم الإلهية الكثيرة أذهلتنا عن الالتفات إلى هذه القضية؛ وهي احتمال أن تُسلب منا ذات يوم، ولولا أن الشمس تغيب ما عرف الناس أن النور من الشمس، ولظنوا أن كل شيء بذاته نوراني.

(١) بحار الانوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج ٩١، ص ١٤٦، مناجاة الشاكرين.

وبسبب هذه الغفلة، كان الإنذار أساس عمل الأنبياء، فيما التبشير كان يتبعه في المرتبة، وقد أُشير إلى الإنذار منفرداً في آيات قرآنية كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾^(١).

أما الآيات التي أشارت إلى كون النبي الأكرم ﷺ مبشراً بالرحمة وسراجاً منيراً، فذلك - كما يبدو - للتعبير عن مقام الرسول الذي أُرسِلَ رحمة للعالمين. وقد تجلّت معاني الرحمة الإلهية في وجوده ﷺ، ولهذا السبب تقدّم ذكر التبشير ثمة على الإنذار.

بصائر وأحكام

لا يظنُّ أحد أن الله لن يُعَذِّبَ أحداً أبداً، لأنه أرحم الراحمين، ثم يظن أن الجنة والنار عنوانان للترغيب والترهيب المجرّدين. كلا؛ فلو كان الإنذار بالعذاب مجرد تهديد فارغ لما تعرّض قوم في الدنيا للعذاب الشديد. كلا؛ إن الله عز وجل أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، كما هو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة.

(١) سورة يس، آية ٦.

الكل لدى الله محضرون

﴿وَيَنْ كَلِّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ (٣٢).

تفصيل القول

ترى هل الأجيال التي غادرت الدنيا بالعذاب الإلهي أو بالموت الطبيعي، ولم يعودوا لذويهم في الدنيا، لن يرجعوا إلى الله تعالى خالقهم؟ ترى هل أن الحياة لن تعود لهم مرة أخرى؟.

كلّا؛ ليس هؤلاء فحسب، وإنما جميع القرون سيحضرون عند الله عز وجل، بل إن ذلك سيحل بهم دونما اختيار منهم فيحضرون. إنهم سيحضرون رغماً عنهم.

بصائر وأحكام

البشرية في إطار حكومة خالقهم، وأننى لأحد أن يفرّ من حكومته؟ كلاً؛ الجميع يحضرون يوماً للحساب، وهكذا فإن هلاكهم في الدنيا ليس نهاية المطاف، إنما هو مرحلة في طريق طويل.

وآية لهم الأرض الميتة

﴿وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الَّتِي تَمُوتُ أَحْيَيْتَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَنُتِ
يَأْكُلُونَ﴾ (٣٣)

تفصيل القول

إن جميع حقائق العالم تجليات لأسماء الله الحسنى، وإذا ما اكتشف الإنسان العلاقة بين الحقائق والأسماء الإلهية، ووصل عبر الحقائق -وهي الآيات حسب التعبير القرآني- إلى تلكم الأسماء، اتَّضحت له كثير من الأمور، مثل حقيقة البعث إلى يوم القيامة، وحقيقة المسؤولية، والثواب والعقاب والجنة والنار.. فإذا كانت هذه الحقائق قضايا غيبية بالنسبة للناس فإنها تصبح حقائق شهود لديهم، لأن أسماء الله تعالى ستكشف كل حقائق الحياة.

١ - ﴿وَأَيُّهُمْ أَأَرْضُ الْمَيِّتَةِ أَحْيَيْنَهَا﴾

ولطالما دعا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إلى التفكير في آياته لبلوغ أسمائه. ومن الحقائق التي تتضح وتصبح مشهودة بفضل معرفة أسماء الله الحسنى الجواب عن السؤال التالي: كيف يُعيد الله عز وجل الحياة للموتى؟

إدراك هذه الحقيقة كان على الدوام أمراً مُشكلاً للبشر، فهذا الإبهام يشعر به كل إنسان حتى وإن لم يُفصح عنه، بل إن هذا السؤال كان مهماً بالنسبة للأنبياء عليهم السلام، قال عزير عليه السلام: ﴿أَنْ يُّحْيِيَ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾^(١)، حينما رأى قرية أهلها صرعى.

أما إبراهيم الخليل عليه السلام فقد طلب إلى الله تعالى قائلاً: ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتَّوْمِنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ﴾^(٢).

وعلة هذه المشكلة أمران:

- ١ - كون البشر جاهلين، فهم إما أن يجهلوا معرفة الله عموماً، وإما أنهم يعرفون الله تعالى نوعاً ما، ولكنهم يجهلون حقائق أسمائه.
- ٢ - كون البشر غافلين، والغفلة كما الذباب، كلما أبعدتها عنك عادت إليك تارة أخرى.

وحتى يتبدل الجهل يقيناً ينبغي بذل المزيد من التعب والجهد، وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «الإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ، وَالْيَقِينُ خَطَرَاتٌ»^(٣).

(١) سورة البقرة، آية ٢٥٩.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٦٠.

(٣) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج ١، ص ٢٤٩.

فكثيراً ما يَتَّفَقُ للإنسان أن يغفل، فهو مؤمن وحائر على نسبة من اليقين، ولكن الغفلة قد تعثره، ولعله يكون في كل يوم ذا شأن مختلف ومتفاوت من الإيَّان وعدمه.

وكثيراً ما يسألني بعض الأفراد قائلين: ماذا نصنع؛ فقد نقصد مراسم تشييع جنازة أو مجلس فاتحة، أو نسمع خبراً عن زلزال، أو نذهب إلى مقبرة، أو أية حالة تُدْكَرُنا بالآخرة ونُحَرِّضُنا على التفكير بالموت والحساب، وما أن تنقضي الحالة تلك، ولربَّما بعد بضع ساعات ترانا نعود إلى الغفلة ونتعلَّقُ بالدنيا ومتاعها؟.

بلى؛ هذه هي طبيعة البشر، وهذه فتنة الإنسان، ونحن نتقلَّب بين أصابع الفتنة إلى آخر لحظة، وعلينا الاجتهاد للبقاء على حالة الوعي والاستعداد لتحمل المسؤولية وبصورة مستمرة. والآيات مورد تدبُّرنا لا تُخاطب منكري المعاد فحسب، وإنما هي تُخاطبنا أيضاً؛ لأن علينا أيضاً إزاحة الغفلة عن أنفسنا للنعم باليقظة وبدرجة اليقين، وإن لم نستطع العيش في نطاق اليقظة واليقين دوماً، فلتكن غفلتنا مؤقتة على الأقل.

وإن نظرنا بعين البصيرة، سنرى الحياة بعد الموت من خلال موت وحياة النباتات، لعلنا نُزِيح بذلك غشاء الغفلة عن عقولنا.

إن مسألة الموت والحياة قد أذهلت الناس، والعلماء يعلنون بين الحين والآخر اكتشافهم جيئاً خاصاً بمرض معين، ولكنهم لم يستطيعوا حتى الآن أن يفهموا حقيقة الموت ومعنى الحياة، حيث يحيا كائنٌ ما فجأةً ويعيش ويتعرَّض لحالات كثيرة ومتفاوتة ثم في لحظة واحدة يسقط ويتلاشى.

ما هذا السر الكبير؟ إنهم لا زالوا يجهلون هذا السر، فهل ينالونه يوماً، أم أنه يبقى في عداد الحقائق الغيبية إلى الأبد؟.

٢ - ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾

الحبوب هي الغذاء الرئيسي للبشر منذ البدء وحتى الآن، ومع أن أقاويل تشير إلى أن البشر كان يأكل اللحم أكثر من أي طعام آخر فيما قبل التاريخ، إلا أن ذلك يبقى مجرد أقاويل دونما دليل علمي يُذكر. واليوم نجد الأمن الغذائي على صعيد الأطعمة لأي بلد، يُقاس بمقدار المخزون من الحبوب، مما يشير إلى أن الطعام الأساس لنا هو الغلات. إن التفكير في هذه النعمة لا يهدف فقط التحلي بالشكر لله، وإنما أيضاً معرفة أسماء الله الحسنى، ومنها أنه واسع القدرة والحكمة، وبالتالي لكي نزداد وعياً بالآخرة واستعداداً لها، ولننفض غبار الغفلة عن أفئدتنا.

بصائر وأحكام

ينبغي إزاحة الغفلة عن أنفسنا لكي نحظى باليقظة وبدرجة اليقين، وعلينا التفكير في آيات الله لعلنا ننال معرفة أسماء الله الحسنى.

جنات من نخيل وأعناب

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ
الْعُيُونِ﴾ (٢١).

تفصيل القول

١- ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾

لتوفير الحاجات الغذائية للبشر من جهة، ولتنويع الطعام
للتذوق من جهة أخرى، خلق الله تبارك وتعالى فواكه متفاوتة، مثل
التمور والأعناب.

ثم يشير السياق إلى عيون الماء الفيّاضة فيقول:

٢- ﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾

ولكن ما هو مصدر هذه العيون؟

لقد جرى البحث بين المفسرين السابقين في أن مياه العيون تصدر من الأرض، ولكن كيف يتم ذلك والله قد ذكر أن المياه تنزل من السماء؟.

قال بعض المفسرين: لأن الله قال: إن المياه تنزل من السماء^(١)، فهي من السماء إذن، سواء عرفنا ذلك أم جهلناه.

وقد عُلِمَ مؤخراً أن جميع المياه العذبة مصدرها السماء، كما أن بحيرات من الماء العذب تحويها الجبال، ومنها تسيل الأنهار والروافد.

ولو زُرِعت شجيرات في وسط الصحراء، فإنه ستتشكل بفعل امتداد جذورها أحواض مائية تحت الأرض لسقيها، بل حتى الغيوم التي تمر من فوقها، يتوقف بعضها عندها لتهطل من مائها عليها بفعل الأبخرة المتصاعدة منها.

ترى كم هي تجليات القدرة والحكمة والرحمة الإلهية في تدفُّق مياه العيون؟.

لقد دعانا الرَّبُّ إلى التفكُّر والبحث، وعلينا أن نسعى أبداً إلى اكتشاف تجليات أسماء الله في خلقه لنزداد وعياً بها وعرفاناً بربِّنا ولتتزكى نفوسنا من الغفلة والجهالة.

مصدر زمزم

دعنا نضرب مثلاً بماء زمزم، العين المعروفة بجانب الكعبة في المسجد الحرام؛ إن ماءها أفضل ماء على وجه الأرض، حيث لم يعثر

(١) ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (الفرقان، ٤٨). وقد جاء في أكثر من عشرين آية من القرآن أن الله أنزل الماء من السماء.

حتى الآن على مياه تُضاهي جودتها جودة ماء بئر زمزم حسب ما يقول بعض الخبراء. إن مصدر مياه هذا البئر ليس في مكة أو أطرافها، لأن مكة قد تشهد أمطاراً غزيرة فلا يزداد ماء زمزم، وقد يقلل المطر فيزداد. وبعد بحث كثير وجدوا أن مصدر بئر زمزم عائد إلى مخازن المياه الموجودة في الطائف، وهي التي تقع على مسافة سبعين كيلومتراً من مكة المكرمة.

بصائر وأحكام

١ - لتوفير الحاجات الغذائية للبشر ولتنويع الطعام، خلق الله تبارك وتعالى فواكه متفاوتة، مثل التمور والأعناب، كما فجّر لهم عيون الماء الفيّضة ليرووا منها.

٢ - إن علينا التفكّر في آيات الله في خلقه، لعلنا نرى تجلّيات بعض أسمائه الحسنی فنزداد وعياً بها وعرفاناً وتزكّي نفوسنا من الغفلة.

أفلا يشكرون؟

﴿لِيَأكُوْا مِنْ ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝٣٥﴾

تفصيل القول

يعتقد بعض المفسرين أن الغاية من بيان النعم الإلهية في الآيات المذكورة وبلحاظ الجملة الخاتمة لها: ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ هي الأمر بالشكر لرب العالمين.

ينبغي أن يُعرف أن هذه التفاسير لا تنقض بعضها. فالآية وضمن تحريضها على الشكر، تهدينا أيضاً إلى سعة قدرة الله وحكمته سبحانه وتعالى. وهكذا ذُكر في آيات كثيرة في القرآن الكريم اقتران بين ذكر أسماء الله سبحانه والأمر بالشكر. وهكذا ليس من الضروري أن يناقض تفسيرٌ تفاسيرَ أخرى، رغم أنه يحتمل وقوع التفاوت والاختلاف، كما أننا نلاحظ أن الأئمة المعصومين عليهم السلام قد يُوردون

تفاسير عدة لآية واحدة، والسبب في ذلك أن للقرآن بطوناً متداخلة، ولا يجوز لنا إذا فهمنا أمراً من آية، أن نمنع عن فهم أمر آخر منها. كلاً؛ بل القرآن مائدة سبأوية يحق لكل فرد مؤمن أن ينتفع منها بقدر إدراكه ووعيه.

من هنا فإن هذه الآية مع أنها تلفت الأنظار إلى الآخرة والدلائل التي تهدينا إليها، فإنها تُعالج واقع الشكر، ومن خلال إدانتها للذين لا يشكرون، فإنها تأمرهم بأداء تكليفهم ليكونوا شاكرين لأنعم الله تعالى؛ خالق السماوات والأرض الذي هيأ بحكمته وتديره وقدرته جميع الوسائل اللازمة للحياة السعيدة. فقال تعالى:

١ - ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾

إذا كانت كلمة ﴿مَا﴾ موصولة، فإن عبارة ﴿مَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ تكون عطفاً على كلمة ﴿ثَمَرِهِ﴾، فيكون معنى الآية: ليأكلوا من ثمار الجنات والنخيل وكذلك مما عملوه بأيديهم.

وإن كانت الكلمة ﴿مَا﴾ نافية، ستكون عبارة ﴿مَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ بالمعنى التالي:

إنهم لم يعملوا هذه الثمرات، لأن استخراج الماء من الأرض ليس من شأن البشر، ولا إخراج الثمار من الزرع، بل إنها من عند الله تعالى.

وقال بعض المفسرين: لأن المقام هنا مقام بيان الآيات الإلهية، والآية بصدد تبين دلائل عن القدرة والحكمة الإلهية، وأن لا مدخلة للبشر في صنع واحدة منها، فإن من الأنسب اعتبار ﴿مَا﴾ نافية.

وأنصور أننا نستطيع اختيار المعنى الأول، وأن نفرض كون الـ ﴿مَا﴾ نافية في الوقت نفسه، ليكون للآية إحياء وإشعار بأن ظاهر

عملية الزرع والسقي والجني يتم بيد الإنسان، ولكن جميع هذه المراحل والأسباب تُعدّ وتُنظّم من جانب الله تبارك وتعالى، وأن البشر لا يد مستقلّة لهم فيها.

ويُتفق هذا التفسير مع آيات قرآنية أخرى، مثل قوله تعالى:
﴿أَنشُرْ رَعُونَهُ، أَمْ نَحْنُ الرَّزْعُونَ﴾^(١).

٢- ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾

بعد كل ذلك التذكير بالنعمة، يقول الله تعالى معاتباً بصيغة سؤال: ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ بمعنى: ألا تستحق النعمة الإلهية بأقسامها وأشكالها ومنافعها شكرًا؟ فهل يصعب على الإنسان قول عبارة: الحمد والشكر لله؟

إن الحكمة الأصلية من النعمة الإلهية في الأرض هي تكامل البشر وبلوغهم مقام العبودية، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٢).

بمعنى أن خلقة الجن والإنسان لها حكمة واحدة، وهي الانعتاق من عبودية الميول الباطلة والشهوات الشيطانية، والسمو إلى منزلة القرب الإلهي بالعبادة والمعرفة، والشكر عنوان هذا المقام وجوهره.

الحاجة؛ مدعاة للشكر

ليس الطعام هدفاً للإنسان بذاته؛ إنما أجوع، فأشعر بالحاجة إلى الطعام، فأبحث عنه لأسد جوعي، وبعد أن ألبي حاجتي وتطمئن

(١) سورة الواقعة، آية ٦٤.

(٢) سورة الذاريات، آية ٥٦.

نفسى، أتذكر أنه لولا أن خلق الله تبارك وتعالى الطعام المناسب لحاجتى لأهلكنى الجوع، فأنثذ أشكره تبارك اسمه، وشكرى له نوع عبادة.

فلو أن ابن آدم لم يحتج للطعام والشراب، ولو كان سالم البدن أبداً، لما حصل على نعمة الشكر مطلقاً، ولما تكررست فيه روح العبودية.

قد نطلب من الله تعالى مقداراً من المال، فيستجيب الله لطلبنا، فتسائل: أي النعمتين أعظم يا ترى؛ المال الذي رزقنا إياه، أم استجابة دعاء العبد من جانب الله تبارك اسمه؟.

فأن يستجيب الربُّ العظيم دعاء العبد الفقير، فتلك نعمة كبرى.. فإذا استشعرنا دوماً أنه تبارك وتعالى هو الذي يرسل إلينا النعم، فتلك نعمة عظيمة.

نحن نطلب إلى ربِّنا المتعال العافية، وإنما تتحقق إذا جُمعت لنا كل النعم؛ ولكن بعد العافية ثمة نعمة أخرى لعلها أعظم منها، ألا وهي نعمة الشكر على العافية، لأن الشكر بمثابة عافية الروح التي هي أعظم من عافية البدن.

بصائر وأحكام

الغاية من النعم الإلهية التي منحها الله البشر بحكمته وتديره وقدرته، هي الإتيان بالشكر، وهي عافية الروح التي إذا جُمعت مع عافية الجسم تكاملت النعم.

سبحان الذي خلق الأزواج كلها

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣)

تفصيل القول

إلى هنا، كان الحديث عن صفات الله تعالى الثبوتية، وانتبهنا إلى بعض النعم الإلهية، وبالنتيجة، تعرّفنا إلى بعض صفات الجمال لله تعالى، والآن علينا أن نعي صفات الجلال أيضاً.

إن صفات الرَّبِّ الذي تفضّل علينا بهذه النعم لا تتشابه وصفات خلقه، فهو ليس من جنسنا ولا في صورتنا، بل إنه (سُبَّوح) و(قُدُّوس). ولكي نعرف معنى هذه الصفة الخاصة بالله تبارك وتعالى، والتي هي خلاصة صفات جلاله، ينبغي أن نقطع مرحلتين:

١- أن نتأكد من أن كل نقص في المخلوق يُشير إلى أن خالق هذا

المخلوق منزّه عن ذلك النقص.

٢- أن نلاحظ جميع نقائص المخلوق وننفيها عن الخالق عز وجل.
فحينما نجد البشر يجوع وينام ويغفل ويفتقر .. ندرك أن خالق
البشر لا يجوع ولا ينام ولا يغفل، وكونه غنياً. وإذ ننفي جميع النقائص
عنه سبحانه، فإننا لا ننفيها في أذهاننا وتصوّراتنا فحسب، وإنما نصل
إلى حقيقة كونه لا نقص يعتريه، ندرك حقاً أنه سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ.

وإلى هذه الحقيقة أشارت الروايات بدقة.

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «بِتَشْعِيرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ
لَهُ، وَبِمُضَادَّتِهِ بَيَّنَّ الْأُمُورَ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ، وَبِمُقَارَنَتِهِ بَيَّنَّ الْأَشْيَاءَ
عُرِفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ»^(١).

١- ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾

جميع المخلوقات زوج، وجميع الأزواج مخلوقات لله.. والزوج
يُستعمل في معنيين:

١- (قسم) و(فريق) كما ورد في سورة (الواقعة) المباركة:
﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾^(٢).

٢- (قرين) و(نظير) كل شيء نظير شيء آخر يسمى زوجه.
والمعنى الثاني أضيق مدى من المعنى الأول، ويُمكن لشيء أن
يفتقر إلى النظير، ولكنه زوج بالمعنى الأول.

وطبقاً للمعنى الثاني، فإن كون المخلوقات أزواجاً، يعني حاجة

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٨٦.

(٢) سورة الواقعة، آية ٧.

كل شيء إلى غيره؛ المرأة للرجل، والرجل للمرأة.. الأرض للسماء، والسماء للأرض.. والنجوم بعضها لبعض. فجاذبيتها فيما بينها هي التي تبقيها قائمة منتظمة، ولكن هذا الذي جعل الأزواج محتاجة لبعضها هو خالقها، وهو غير محتاج.

إذن؛ فلنا أن نفهم من خلال حاجة المخلوقات لبعضها أن خالقها غير محتاج.

طريق المعرفة

بالتوضيح الذي اعتمده الله تعالى في هذه الآية، يكون قد علمنا كيف نُنزّهه بواسطة عبارة ﴿سُبْحَنَ﴾. وقد استُعْمِلَ في مواقع قرآنية عديدة هذا النوع من التسبيح والتنزيه؛ مثال ذلك في الموارد التي يتأثر خلالها الإنسان بالوساوس الشيطانية، ويكون بصدد تشبيه الله بأحد مخلوقه، ترانا نواجه عبارة ﴿سُبْحَنَ﴾.

لعل كلمة (سبحان الله) أهم ذكر يمكن أن يُذكرُ الله الحق بها، أما كلمة (الله أكبر) فهي تنزيه أيضاً، حتى أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: «اللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ»^(١). وليس كونه تعالى أكبر من هذا الشيء أو ذاك.

وهذا يعني أن من الخطأ أن نلصق صفة من صفات المخلوقين بالخالق.

وكلمة: (لا إله إلا الله) تنزيه كذلك، ولكن (سبحان الله) أصل التنزيه وأوضحه، كما أن كلمة (الحمد لله) توحى بمعاني التنزيه أيضاً.

(١) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج ١، ص ٢٤١.

فيما يتصل بمعرفة الله، إذا تمكَّنا من طرد الأشباه والنظائر عن تصوراتنا، تحصَّلت لدينا بصيرة المعرفة. أما إذا أردنا العثور على الله عبر تشبيهه بالمخلوق، فإنه لن يتم لنا عرفانه.

قال الإمام الصادق (عليه السلام): «كُلُّ مَوْهُومٍ بِالْحَوَاسِّ مُدْرِكٌ بِهِ؛ مَحْدُهُ الْحَوَاسِّ وَمُثَلُّهُ؛ فَهُوَ مَخْلُوقٌ»^(١).

أي: إن منشأ ذلك الوهم هو الإنسان وشطحاته الذهنية، وأن الله تعالى شيء آخر. وكما نقول: شيء آخر، نقول: الله سبحانه، الله قدوس ومنزه، لنقترب من معرفة الله، وهذا هو طريق القرب منه.

وقد أشار البعض أن كلمة ﴿سُبْحَنَ﴾ تستعمل في موارد العظمة، حيث يحتمل أن ينسب العجز والضعف إلى الله تعالى، ويظن أن الله لا يستطيع فعل ذلك، فتزد كلمة ﴿سُبْحَنَ﴾ ليترد هذا الاحتمال عن الرَّبِّ المتعال وينفي العجز والضعف. مثلاً حينما عرج الله سبحانه وتعالى برسوله الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى السماء، وأثار ذلك التساؤل: كيف أمكن لبشر طي المسافات بين الأرض والسموات؟ قال الله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٢). فوردت كلمة التسميع هنا لنفي وسوسة البعض في قدرة الرَّبِّ، إذ هو سبحانه قادر على أن يعرج بعبدته إلى أعلى عليين.

ويمكن أن تكون العلة في إيراد كلمة التسميع قبل وصف الله بأنه هو ﴿الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾، وعدم وصفه بأنه الرحمن الذي خلق الأزواج، هي أن فيه سرًّا هاماً قد لا يفهم ببساطة، وإنما يمكن

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ١، ص ٨٤.

(٢) سورة الإسراء، آية ١.

فهمه بمرور الزمن وبعد كفاح مرير من العلماء والمحققين، فيُكتشف سرها، والسر يتمثل في حقيقة الزوجية.

إن الزوجية هنا - كما يبدو - بمعنى الاقتران، كاقتران الأشياء إلى بعضها أو اقترابها من بعض وتكاملها ببعضها، أو كسالبية الأشياء وموجبيتها، أو كما هي الأصناف والأزواج لدى بني آدم، كأن يكون فرد عطاراً وآخر بزاً، أو كالأزواج الذين قصدهم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْتَهُمْ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾^(١)، أو حتى توزيع الإمكانات بين الشعوب من الأبعاد المختلفة؛ فترى هنا المواد الخام، وهناك القدرات البشرية، وفي منطقة ثالثة المواقع الجغرافية، وفي أخرى الآثار المهمة، وفي غيرها تجدد الجمال الطبيعي.. بحيث جعل الله الشعوب بحاجة إلى بعضها، ولا يصلح أمر بعضها إلا بالتعاون مع الآخرين.

بلى؛ في هذه الآية الشريفة بين القرآن آيات تدل على توحيد الله وتقديسه من ملائمة خلقه؛ فليس كمثله شيء مما خلقه، كما أنه في الآية السابقة جعل آية إحياء الأرض وتفجير العيون من الدلائل على صفات الكمال الإلهية.

وهكذا أُشير في هذه الآية إلى أن آية (الزوجية) - التي تلخص في تكامل الخلق فيما بين مفرداته، فكل شيء بحاجة إلى غيره في نظام دقيق متناهي في الحكمة والقدرة - هي آية على التدبير الذي لا يتحقق من دون العلم والقدرة.

إن هيئة (الزوجية) في خلق المخلوقات تدل على أن نظام الخلقة لم يأت صدفةً، وإنما جاء ذلك بفعل إلهي غاية في الدقة والنظم، ولولا هذا الفعل الإلهي المحير لما حصلت الزوجية بين الأشياء. دعنا نتصور

(١) سورة طه، آية ١٣١.

كيف تتكامل الأرض مع الشمس ومع كواكبها السيّارة، وحتى مع النجوم البعيدة؛ ليس فقط في نظام الجاذبية الدقيق والعظيم، وإنما أيضاً في الاستفادة من أشعة تلك الأجرام في بقاء الأرض وبقاء ما فيها من حياة. ثم إذا تصوّرنا كيف توفّر غابات الأمازون أو كسجين الحياة في كافة القارات، وكيف تحافظ جبال الثلج في القطبين على ضبط حرارة الأرض ومستوى سطح البحار، وكيف تحافظ جغرافية الجبال ومواقعها على تعادل الكرة الأرضية.. كل ذلك وغيرها بالملايين من الحقائق التي كلّما تعمّقنا فيها زادتنا عرفاناً بربّنا وأنه مُقدّس عن العجز والحاجة، وأنه واسع الحكمة والقدرة، سبحانه.

وعلى هذا؛ فإن كلمة ﴿سُبْحَنَ﴾ الواردة هنا تُعطي المعنى الحقيقي لها؛ أي التنزيه، كما أنها تُبيّن أهمية وعظمة (الزوجية)، وتبطل مقولة الصُدفة في حصول نظام الخلقة، فلأن الله عظيم ومُنزّه عن النقص، فهو قادر على إبداع هذه الصورة.

إن كلمة ﴿الْأَزْوَاجَ﴾ في الآية تُشير بوضوح إلى واقع علمي دقيق، هو أن لا شيء في الدنيا إلّا قائم على أساس (الزوجية)، حتى ولو لم نكتشف ذلك مثل حقائق الموت والحياة. فحين يموت شخص نقول: «سبحان الحي الذي لا يموت». حيث يهدينا موته إلى معرفة الله تعالى، وأن الذي خلقه لا يموت.

كما نقرأ في دعاء الصباح المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: «فَيَا مَنْ تَوَحَّدَ بِالْعِزِّ وَالْبَقَاءِ، وَقَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ»^(١). ففناء خلقه دليل بقاءه.

ومن المعلوم أن كلمة التسييح تُورد في مواقع مُتعدّدة وكثيرة

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج ٨٤، ص ٣٤١.

للإشارة إلى عظمة الربِّ.

فمثلاً؛ يمكن أن نرى شيئاً ونخشى أن ننجذب إليه حتى يُلْهِينا الإعجاب به عن ربِّنا، فنقول: سبحان الله. لنؤكد أن ما يجذبنا حق الجذب هو ربُّنا السُّبُّوح القدُّوس، ولا شريك له من مخلوقاته.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَاحِ وَالْآفَاقِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ (١٢) لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١١﴾.

فهو ترغيب من جانب الله تعالى على الإقرار بعجزنا عن السيطرة على الدواب لولا أن الله سَخَّرَها لنا.

٢- ﴿مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾

نعلم أن جميع النباتات تتشكَّل من ذكر وأنثى، وهما محتاجان لبعضهما، وما لم تتم عملية اللقاح لن تتكاثر النباتات.. وربِّنا كان الناس حين نزول القرآن المجيد يجهلون أن النباتات محكومة بقانون الزوجية، وأن اللقاح أمر ضروري للتكاثر فيها جميعاً.

لعلهم كانوا يظنون أن لزوم وجود الذكر والأنثى خاص بالحيوانات، ولكن القرآن أكد أن جميع النباتات والبشر والحيوانات والأشياء الأخرى ممَّا لا تعلمون، كالغازات، والقوى الإلكترونية، والمواد الدقيقة، حتى داخل الذرة المتناهية في الصغر.. كلها تتشكَّل من ذكر وأنثى أو زوجين متكاملين.

في هذه الآية وردت كلمة ﴿سُبْحَنَ﴾ لتزويه الله تعالى، وهذا التزويه ليس فقط لدرء الزوجية عنه، وإنما للإشارة أيضاً إلى أهمية

(١) سورة الزخرف، آية ١٢-١٣.

هذا القانون؛ أي أنه على قدر من الأهمية بحيث قد ينهر البعض به.
وعبارة ﴿وَمِمَّا تَبِتُ الْأَرْضُ﴾ التي وردت بكلمة (مِنْ) أريد بها أن تكون مصداقاً للزوجية. فد (مِنْ) أريد بها التبيين، فإذا سئل عن هذه الأزواج التي خلقها الله سبحانه؟ قيل: إنها النباتات والأنفس الإنسانية وأخرى غير معلومة.

ولكن إن كانت (مِنْ) تبعيضية، تحصل معنى عظيم.
تقول الآية: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾.

وفضلاً عن ذلك، فإن في الإنسان -ناهيك عن المواد الترابية والنطفة الحيوانية- حقيقة أخرى، وهي الروح، التي تدخل ضمن إطار ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾.

﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

بين البشر أيضاً لا بد من وجود زوجين لضمان التكاثر، ولتكون بينهما المودة والرحمة والاستقرار.

﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾

فيما يخص النباتات وكذلك الحيوانات، واضحة هي مسألة الزوجية، ولكن بعض الأشياء لا نعلمها، ولعلها تُكْتَشَفُ بمرور الزمان، ولعلها لا تُكْتَشَفُ إلى يوم القيامة.

بعد أن تم اكتشاف الإلكترون والبروتون في الذرة، عُلِمَ أن بينهما علاقة إلكترويكية سالبة وموجبة، ولكي تستمر الذرة يلزم وجودهما معاً.
ونظام الخليقة قائم على أساس هذه الحاجة، وهي تشير إلى غنى

الخالق وعدم حاجته.

وئسم معنى آخر يُمكن ملاحظته لهذا المقطع من الآية الشريفة، وقد أشار إليه بعض المفسرين، وهو الزوجية بين مجتمعين وأمتين وجماعتين، كما سبق وأن أشرنا إليه.

وبصيرة أخيرة؛ مثل هذه الآية تُعتبر مفتاحاً يستطيع به الإنسان فتح أقفال الحقائق.

إن علينا الاستعانة بمفاهيم هذه الآية الشريفة وأمثالها، ثم نعمد إلى مطالعة الخلقة من خلال بصائرها.

فلا نظن أننا سنعرف الله حق معرفته فقط بالتدبر في مثل هذه الآية، بل وأيضاً بالانطلاق منها للسير في آفاق الخلقة والتفكر فيها، لتكون بصيرة هذه الآية بمثابة بداية لحركة عملية تستمر، ولعلنا نواصل طرق باب المعرفة سنين مديدة، حتى نراها تفتح أبوابها في لحظة تجلٍ وإبداع بإذن الله تعالى.

بصائر وأحكام

١- إن هيئة (الزوجية) في خلق المخلوقات تدل على أن نظام الخلقة لم يأت صدفةً، وإنما جاء ذلك بفعل إلهي غاية في الدقة والنظم، ولولا هذا الفعل الإلهي المُحير لما حصلت الزوجية، ولما تكاملت حقائق الخلق بدقة متناهية.

٢- علينا أن نتخذ من بصائر القرآن مفاتيح لفتح أبواب المعرفة، ونسير بها في آفاق الخلق في محاولة لاكتشافها ودراسة خباياها.

وآية لهم الليل

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَيْلٌ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٢٧﴾﴾

تفصيل القول

آيات القدرة والعظمة والحكمة الإلهية في الخليقة واضحة وجليلة في كل آفاق خلقه، والتذكير القرآني بها يُعتبر بمثابة المفاتيح التي تُمكن البشر -وبالتوفيق الإلهي- من فتح أقفال الحقيقة لكي يتوصلوا إلى المعرفة على أكمل وجه.

والقرآن يُلفت الأنظار هنا إلى ظواهر طبيعية واضحة جداً ومتاحة لنا لكي نتعامل معها ونشهداها في كل آن، ولا يطلب منا أن نقصد المتاحف الطبيعية والمختبرات الذرية وأعماق المحيطات حتى نعرفها، بل هي في متناول الجميع.

إنَّ تناوب الليل والنهار -حيث يتداخلان في بعضهما- إنه آية

لكم، حتى الطفل ذي اللسان العربي إذا سمع الآية القرآنية يعي هذه المسائل ويستطيع الانتفاع بها، كما أن أستاذ الجامعة ومجتهد الحوزة العلمية يستطيعان - كل حسب درجته العلمية ومدى يقينه - أن يستلهم منها.

فالقرآن ليس محدوداً ببطقة معينة، وهذا يؤكد كونه كلام الله تعالى، وكلُّ يتنفع به حسب وسعه.

من المناسب أن نشرح هذه القضية، وكل مرة نقرأ كتاب الله نجد فيه منافع جمة لا تحصى.

تدبروا القرآن ولا تكتفوا بقراءته

ليس من الصحيح أننا إذا انتفعنا بآية مرة سنعجز عن استنباط مطلب آخر منها مرة أخرى، لأن الاستفادة من القرآن ليس كالاستفادة من أي كتاب علمي، لأنه إذا ما قُرئ الكتاب مرة فلن تضيف على معلوماتنا السابقة قراءته مرة أخرى، بينما القرآن يُقَرَّب الإنسان - باستمرار - إلى عالم الحقيقة، ويُتيح له شهود الحقائق، لأنه يوجد العلاقة المباشرة بين روح الإنسان وعقله وبين الحقائق والواقعيات.

إن القرآن حكمة، ومعرفة، وشهود، واتصال بالحقيقة والهداية، وهو ليس جملة معلومات تسبح في ذهن الفرد، أو كقرص مُدمج، أو كتاب عادي، أو شريط مسجل. ومن هنا فهو كتاب تفكر وتدبر ووعي، وليس للحفظ فقط والقراءة الظاهرية فحسب.

إن حفظ الإنسان لنص من النصوص لا يبلغ به مقاماً، إذ الهدف هو الفهم والوعي والدراية، وليس مجرد الرواية. لذا دعانا القرآن المجيد إلى أن نتدبر آياته، ونعي عمق مطالبه.. القرآن ليس صحائف

أو حروف وكلمات مجرّدة، بل ينبغي قصد عمقه وبلوغ حقائقه.

١ - ﴿وَرَايَةَ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾

تكرّرت كلمة (آية) في هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم، وهي بمعنى العلامة، ونحن نصادف ونتعامل مع علائم مختلفة في كل يوم، ومثالها الواضح علامات وإشارات المرور، وهي تُوضّح لنا الطرق وأسلوب السياقة والقيادة.. وهي في الوقت ذاته ليست غايةً ومقصداً وهدفاً، وإنما يستفيد منها الإنسان ليصل إلى غايته، كما يتنفع الإنسان من العقل والوجدان والعلم ليصل إلى الهدف والحقيقة من خلالها.

الليل آية، فلم هو آية؟

لأن الليل أصل؛ وأضيف إليه النهار، كما القماش الأسود أضيف إليه لون أبيض. فالأصل هو الظلام، وإضافة النور على هذه الآية هي آية أخرى. إن المخلوقات مُظلمة بالأساس، على أن للظلام درجات. ومن الظلام يبدأ العدم وينسب إليه الجهل، وبين هذه وذاك حجب كثيرة.

ويقال: سَلَخَ إِذَا نَزَعَ جِلْدَ الْخُرُوفِ عَنْ بَدَنِهِ، والسَّلَاحُ هو الذي يقوم بهذه المهمة، وقد شبه الله تبارك وتعالى ظلمة الجو بِسَلَخِ جِلْدِ الْخُرُوفِ عَنْ بَدَنِهِ، وهذه قضية ملموسة وواضحة للجميع. فكما يكون الخروف بلا جلد حينما يُسَلَخ، كذلك حينما يُعزل النور من الليل تصبح الأشياء مُظلمة.

ولكن كيف يسلك الله عز وجل جلد الليل؟.

تماماً كما يسلك جلد الخروف، حيث يُقبض عليه بشيء ما، ثم يلفونه ويفصلونه شيئاً فشيئاً، كذلك الأفق بعد الأفق يجر معه النور حتى يستولي الظلام ويتشتر.

من يركب الطائرة، يتمكّن من مشاهدة حركة الشمس بشكل تدريجي إذا ما اتَّفَق أن تحركت الطائرة ضمن مسار حركة الشمس، في البدء تغرب الشمس حيث يراها ولكنه بعد ذلك يراها لم تغرب بعد، ويمكن أن يتكرّر هذا الأمر، حيث يستطيع مشاهدة الغروب مرات عدة في يوم واحد. إن النهار يسير وحركة الشمس مثل جلد يُسلخ من الليل، ثم يبين الليل مرة أخرى.

٢- ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾

يستولي عليهم الظلام ويعودون إلى الحالة الأولى التي كانوا عليها. وعليه؛ فإن الشمس وتأثيرها في إيجاد الليل والنهار، وأكبر آثارها التي نتعرّض لها، السكون في الليل والسعي في النهار، وجميع ظواهرها وحالاتها مؤثّرة للغاية. وإذا تفكّرنا ملياً فيها كدنا نلامس حقيقة الخلق وقدرة الله في تدبير شؤون السماء والأرض.

بصائر وأحكام

١- إن آيات القدرة والعظمة والحكمة الإلهية في الخليقة واضحة وجلية، والتذكير القرآني بها بمثابة المفاتيح التي تُمكن الناس -وبالتوفيق الإلهي- من فتح أفعال الحقيقة لكي يتوصّلوا إلى المعرفة على أكمل وجه.

٢- وهكذا علينا أن نتجاوز مجرد قراءة آيات الذكر إلى التدبّر فيها والتفكّر من خلالها في آيات الخلق.

ذلك تقدير العزيز العليم

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (٢٨)

تفصيل القول

السؤال المطروح بين المفسرين هو: إلى أين تسير الشمس، وما هو الهدف من حركتها؟.

قال جماعة: يتمثل مسار حركة الشمس في طلوعها وغروبها في كل يوم، وإن إحدى حركات الشمس - وطبقاً للرؤية الظاهرية - طلوعها من المشرق وغروبها في المغرب، واختلاف مطالعها ومغاربها في كل يوم.

ففي أول الربيع تطلع الشمس في خط الاستواء، وهي تتحرك إلى جهة الشمال من أول الربيع إلى أول الصيف، وهي نسبة إلى اليوم السابق تطلع من نقطة أعلى قليلاً، حتى تحلّ بداية الصيف لتصل إلى المدار (٢٣) درجة و (٢٧) دقيقة و (٣٠) ثانية من النصف الشمالي

للأرض. ومن أول الصيف تتحرك مرة أخرى إلى ناحية خط الاستواء حتى يصل أول الخريف لتصل مرة أخرى إلى خط الاستواء.

ومن أول الخريف حتى أول الشتاء تتحرك باتجاه جنوب الأرض لتصل إلى المدار (٢٣) درجة و (٢٧) دقيقة و (٣٠) ثانية من النصف الجنوبي، وتعود مرة أخرى من أول الشتاء إلى جهة خط الاستواء، لتصل في أول الربيع إلى خط الاستواء.

وعلى هذا؛ فإن الشمس في كل عام تقطع مسيراً بحدود (٤٧) درجة بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي.

حسناً؛ هذا تفسير لحركة الشمس، وهناك تفاسير أخرى قالوا بها، وهنا نتناول تفسيرين: أحدهما ما يُبحث اليوم في علم النجوم، وسنستعرضه لاحقاً. وأما الثاني فمما روي عن أهل البيت عليهم السلام بهذا الصدد.

فقد ورد عن الإمام السجاد والباقر والصادق عليهم السلام بخصوص هذه الآية المباركة، أنهم قرؤوها على النحو التالي: (لا مُسْتَقَرَّ لَهَا) بنصب الراء^(١).

طبقاً لهذه القراءة يكون معنى هذه الآية: أن الشمس تتحرك، وحركتها دون توقف، ليس بمعنى أنها تتوقف عند نقطة معينة، فتكف عن الحركة وتسكن وتنتهي حياتها.

ويمكن أن يطفح سؤال في الذهن وهو: إذا كان الأمر على هذه الصيغة، فماذا عن الآخرة وانتهاء الدنيا؟.

يقول المحقق الطبرسي في تفسيره (مجمع البيان): أي لا قرار لها إلى انقضاء الدنيا^(٢).

(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج ٨، ص ٢٧٢.

(٢) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج ٨، ص ٢٧٤.

أقول -أنا العبد الفقير-: إن تفسير أهل البيت عليه السلام للقرآن حريٌّ بإعمال كل الدقة والتدبُّر ليُفهم ويُدرَك، إذ لا يسعنا المرور به مروراً سريعاً. وعلى آية حال، فإن ثلاثة من الأئمة الأطهار عليه السلام قد قالوا ذلك ورفَعوا بقولهم الإشكال الذي طرأ على أذهان المفسرين أو الذين قرؤوا هذه الآية. فماذا يعني عدم مستقر للشمس؟ دعني أعترف إنني لم أفهم ما قاله الأئمة المعصومون عليه السلام في هذا الصدد، وكثير من كلام الوحي -قرآنًا وسُنَّةً- لا يُفهم إلَّا بعد مرور الزمان وتقدُّم العلم، ولا يعني ذلك لا إنكاره ولا تفسيره بالرأي.

تري هل يُفترض بالإنسان إذا سُئل عن أمر ولم يكن يعلم أن يُدلي برأيه حتماً؟ كلاً؛ يكفي أن يقول: لا أعلم.

إنَّ على الإنسان أن يُوفِّر في نفسه الشجاعة الكافية لكي يُقرَّ بجهله إذا ما واجه حقيقة خارجة عن إطار معرفته.

وفيما يتعلَّق بقضية البحث فلعل جانباً منه ظاهر وقابل للوعي، أما المهم فهو الهدف من هذا التفسير، فلا ريب في أنه يحوي نكتة عميقة، وإشارة إلى حقيقة علمية كان الناس المعاصرون للأئمة عليه السلام قد يفهمونها بصورة أخرى، وقد أشاروا عليه السلام إلى أن الأمر ليس كما فهمه الناس، ومن اللازم أن يتصدَّى العلماء والمحققون ليُمعنوا النظر لعلمهم يستنبطون من كلامهم عليه السلام ما يفي بالغرض.

الشمس وأفراد مجموعتها

أما ما يُذكر اليوم في علم النجوم فيما يتَّصل بحركة الشمس، فلقد توصَّل العلماء حتى الآن إلى أن للشمس حركات عدة:

إحداها: الحركة ضمن مجرّة درب التبانة، وإن كل المجرة تسير بسرعة مليون ومئة وثلاثين كيلومتراً في الساعة تقريباً، والشمس بهذه السرعة تسير مع بقية الشمس التي يُقدَّر عددها بالمليارات.

والحركة الأخرى للشمس؛ حركتها حول ذاتها، حيث يستغرق التفافها حول نفسها خمسة وعشرين يوماً.

وهناك حركة أخرى للشمس، تلك التي تتّجه فيها إلى شمس أخرى تقع في منتهى مجرّة درب التبانة، وسرعتها خلال ذلك اثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة كيلومتر في الساعة.

والشمس في هذه الحركات تصطحب معها مجموعتها، حيث تتحرّك هذه الأخيرة التي تُسمّى بالمجموعة الشمسية بمركزية الشمس.

حينما نلاحظ مجموع هذه الحركات، نرى أن في كل مجرّة ثلاثين إلى أربعين نوعاً من التحرك وباتجاهات متنوعة وسرعات متفاوتة، وكل ذلك يتم بنظام ودقّة بالغين. ويكفيان من ناحية الدقّة أن نعرف: بعد أن تمكّن المخترعون من صناعة ساعات تُحدّد الواحد من الألف من الثانية، ثم صنعوا ساعات تُحدّد الوقت بالواحد من المليون من الثانية، عرفوا أن دقّة حركة الأجرام أبعد حتى من هذه الجزئية من الثانية، من هنا نظّموا انطلاقة الأقمار الفضائية بناءً على عمل هذه الساعات.

لاحظوا كم هي الدقة في هذه الحركة، حيث لا تتسرع ولا تتباطأ بمقدار واحد من مليون جزء من الثانية في حركتها.

هناك نجوم أخرى لا تُعدّ شمسنا إلى جانبها شيئاً يُذكر، ولكن لبعدها عنا، لا نلتفت إليها.

بلى؛ إن الله سبحانه وتعالى يتجلى في جميع الحقائق؛ ليس في الشمس وحركاتها، بل في كل النجوم وأفلاكها وأقمارها ومجراتها، وتنظيم ما بينها من مسافات بالغة الدقة وتسيير حركاتها المختلفة، بل أيضاً تحولات كل ما في تخومها من أجسام؛ فمثلاً نحن في الأرض حيث نعيش، كل جسم هنا وكل جرم هو تحت هيمنة الربّ، فحتى في ورقة نبات يابسة حين تسقط، وفي حبات القمح حين تُزرع وتنمو، وفي حركة كل نبتة وكل حشرة وكل شجرة وكل حيوان وكل موجود، تتجلى هيمنة الربّ سبحانه، إذ له العلم المحيط بكل شؤونها والتدبير التام لأمرها.

أوليس كل ذلك يُعبّر عن آيات القدرة والحكمة الإلهية؟.

إن الشمس كائن مُسيّر في النظام الإلهي، ولا يسعها أن تقول ذات يوم: لن أطلع اليوم! سأطفئ اليوم نوري! كلاً؛ الأمر ليس كذلك.. فتعطيل أو تفعيل الشمس ليس خياراً لها.

بلى؛ إن البشر تحمّلوا أمانة الحرية، فجُعِلت لهم إمكانية التعدي والتمرد. وهذه الحرية في اتّخاذ القرار نعمة كبرى مُنحت لابن آدم، ولكنه للأسف لا يشكر ربّه المتعال على هذه النعمة العظيمة بظلمه وجهله، حتى أنه أضاع نفسه في هذه الحرية حتى قال بعضهم عتواً: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾^(١)، بل بلغ الأمر ليقول كما قال فرعون: ﴿فَأَوْفِدْ لِي يَهْنَمُنْ عَلَى الْوَلَدَيْنِ فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَمَكِّي أَطِيعُ إِلَهَ إِلَهٍ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾^(٢). ولكن هذه الحرية ليست دائمة، وإنما هي محدودة جداً وسوف تتلاشى مع الموت حيث الحساب العسير.

(١) سورة النازعات، آية ٢٤.

(٢) سورة القصص، آية ٣٨.

﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾، الله المتعال عزيز، وكذلك عليم. فالعزيز يعني كونه يهars قدرته في تدبير خلقه. لتوضيح ذلك نقول: قد يفسح الأب المجال لابنه ليلعب فلا يمنعه أو يراحمه، ولكن قد يحدث أن الأب يريد لابنه أن يكون مؤدباً، فيستفيد من قدرته، وفي ذلك الحين يكون الأب عزيزاً. والعزة هنا بمعنى الاستفادة من القدرة، والله سبحانه العزيز الذي لا حدود لقدرته، وهو متصر في جميع الأحوال ولا يمكن إلحاق الهزيمة به.

وبمناسبة الحديث عن هذين الاسمين من أسماء الله الحسنی نتحدث بشيء من التفصيل عن أسماء الله تعالى.

نقول: هناك آيات كثيرة في كتاب الله المجيد تُختَم باسم أو أكثر من أسماء الله تعالى، لماذا؟

هنا نقطتان مهمتان نتذكرهما في هذا الصدد:

١ - ينبغي التأكد من أن آية قرآنية تُختَم باسم من أسماء الله تعالى، تُعتبر بمثابة دليل على ذلك الاسم، بينما ذلك الاسم غايتها. فمثلاً؛ لاحظوا عظمة الشمس لتعلموا أن الله تعالى (عظيم) والتفتوا إلى الحكمة في حركة الشمس لتأكدوا من أن الله (حكيم). وبالتالي؛ فإن الغاية من بيان آية الشمس هو أن نعلم بأن الله تبارك وتعالى حكيم. ولكننا غالباً ما ننشغل بالآية ذاتها ونتجاوز عن كون اسم الله الوارد فيها يُجسّد الغاية من إيرادها، وهذا خطأ كبير، فعلينا التأمل بذلك الاسم، إذ هو الهدف بعينه.

٢ - حين نقول: إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف حق وصفه، وإنه لا حدّ له، وكون قدرته وحكمته وعلمه لا حدود لها، فإنه قول

صحيح وجيد، ولكن اللازم هو أن ننتفع من هذه القدرة والحكمة والعلم والاسم اللامحدود بقدر حاجتنا المحدودة ومدى استيعابنا. فحينما يكون نور الشمس كثيراً جداً، فهل لنا ألا ننتفع به؟ كلاً؛ بل علينا الانتفاع منه ما استطعنا.

إن ماء البحر كثير جداً، ولكن أليس علينا الاستفادة منه؟ وإن المطر والبرد كثير، ولكن علينا أن نُحدّد ما هي الفوائد التي نحصل عليها منها؟

نادراً ما نتمكّن من العثور على موارد قرآنية تمت فيها الإشارة إلى لا محدودية أسماء الله تعالى، وإنما الاهتمام منصب على الجوانب الإيجابية، مثل (واسع) و(عليم) ولكن طالما تم التأكيد في الروايات الشريفة على قضية (اللامحدود واللامتناهي) لأسماء الله تعالى.

ينبغي لنا أن نجتذب إلى جوهرنا وروحنا كل اسم تم بيانه في القرآن الكريم. فإذا تم الحديث فيه عن باب الحكمة أو العلم الإلهيين، لزمنا الاستفادة منه؛ فنعرف الله جل جلاله بواسطة هذه الحكمة وهذا العلم، وفي هذه الحالة سنتفّع كثيراً، ونتعرف إلى ربّنا المتعال بهذا المقدار.

إن العلم بأسماء الله تعالى يُعيننا على معرفة الحقائق، فحينما نعرف أن الله حكيم، سنؤمن لدى مواجهة الحقائق ونقول: لا بد من حكمة وراء هذه الحقائق، فتتبع بلكم الحكمة.

الجاهليون لا يعون الحكمة

كلما كان الجاهليون قبل الاسلام، وبسبب عدم معرفتهم بحكمة الله، يشاهدون شيئاً، ولأنهم لا يعون الحكمة منه، كانوا يقولون

صرعى الوسائوس الشيطانىة. كان يرون آذان الحمار -مثلاً- طوىلة، فيقولون فى أنفسمهم: لماذا جُعلت للحمار آذان طوىلة؛ ينبغى أن تُقصّر وتُقصّ.. وحيث لا نستطيع تقصيرها وقصّها، فلنقطّعها على الأقل.. وقد قال القرآن عن لسان الشيطان بهذا الخصوص: ﴿وَلَا ضَلَّةَ لَهُمْ وَلَا يُمَنِّيهِمْ وَلَا يَمُرُّهُمْ فَلْيَمُرُّوا وَلَا يُنْفِرُهُمْ فَلْيَنْفِرُوا﴾. (١)

وجاهلىة اليوم مُبتلاة هى الأخرى بهذا المرض وللأسف الشديد، لقد كانوا يقولون حتى وقت قريب: إن الزائدة الدوىة شىء باطل، وقد بقيت فى الإنسان منذ أن كان قرداً، وهى غير ذات نفع بحال من الأحوال! ولذلك كانوا يحرون عملية جراحىة لكل من يولد، فيقطعون هذا الجزء منه ويرمونه بعيداً.. ثم عُلِمَ بعد ذلك أن من ليس فيه هذا الجزء يتعرّض للجوع سريعاً، وأن الزائدة تقوم بدور الحوصلة عند الطيور.. فتعرّفوا إلى خطئهم.

كما كانوا يقولون: لا فائدة للوزتين فى البدن.

وطبقاً لتقرير نشر فى مجلة (نيوزويك) فإنه فى عام (١٩٦٠) ميلادى أُجريت عشرات الألوف من عمليات اقتلاع اللوزتين من جسم الأطفال، ثم عرفوا فيما بعد أن النظام الدفاعى لأبدان هؤلاء الأطفال قد ضعف كثيراً حينما كبروا.

والإنسان الجاهل -كما السابقون- لا يقول حينما يجهل فائدة شىء أو أمر ما: أنا لا أعرف، ولعله مفيد، بل يقول: هو غير مفيد وزائد.

(١) سورة النساء، آىة ١١٩.

ولكن المؤمن بحكمة الله تبارك وتعالى، يؤمن بوجود حكمة لكل مخلوق من مخلوقات الله، حتى في البعوضة التي لا يبدو منها أنها ذات دور إيجابي وأهمية تُذكر في العالم، باستثناء إلحاق الأذى بنا، ولهذا فهي مُدانة من قبلنا دوماً ومحكومة بالموت!

إنها ذات دور في منظومة الحشرات، كما أنها ذات دور في منظومة الأحياء.

روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «انظروا إلى النملة في صغر جُثيها ولطافة هيئتها، لا تكادُ تُنال بلحظ البصر ولا بمُسْتَدْرَكِ الفكر.. (إلى أن يقول:) وَلَوْ ضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ فِكْرِكَ لَتَبْلُغَ غَايَاتِهِ، مَا دَلَّتْكَ الدَّلَالَةُ إِلَّا عَلَى أَنَّ فَاطِرَ النَّمْلَةِ هُوَ فَاطِرُ النُّخْلَةِ، لَدَقِيقِ تَفْصِيلِ كُلِّ شَيْءٍ، وَغَامِضِ اخْتِلَافِ كُلِّ حَيٍّ. وَمَا الْجَلِيلُ وَاللَّطِيفُ، وَالثَّقِيلُ وَالْخَفِيفُ، وَالْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ، فِي خَلْقِهِ إِلَّا سَوَاءً»^(١).

على هذا؛ ينبغي أن يكون أول مناهج حياتنا اجتذاب نور أسماء الله تعالى إلى أفئدتنا، بالرغم من أننا لن نستطيع الإحاطة بها.

الاهتداء بالأسماء الإلهية إلى الكنز الخفي

أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة في نصوص الأدعية الشريفة، وهذا دعاء (الجوشن الكبير) يحتوي على ألف اسم منها. إن تكرار ذكرها في هذه النصوص الماثورة قد يهدف المعرفة بها ومعرفة الربّ تعالى عبرها. إن ذات الله جل جلاله في غيب الغيوب، بينما أسماؤه تتجلى في خلقه، ومن خلال تجلياتها نستطيع الحصول على قدر من ذلك الكنز الخفي.

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٨٥.

وَكَمَّلَ على هذه الحقيقة دعنا نتدبّر في آية كريمة تناول موقع الكعبة وتربط بينه وبين علم الله تعالى، حيث إنه وفقاً لقول أحد الأساتذة الجامعيين، فإن هواء مكة وجوّها - بسبب تركيبها المتنوعة والمناسبة لبدن الإنسان - يعتبر أفضل ما في الأرض. وجاء في كتاب الله تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْغُرَبَاءُ أَلْبَيَّتَ الْحَرَامِ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلِيدَ ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١).

في هذه الآية الشريفة تمّت الإشارة إلى علم الله تعالى مرتين، وهذا أمر نادر في القرآن الكريم حيث يرد اسم وصفة إلهيَّان مرتين في آية واحدة، مما يُشير إلى أن في البين مسألة عظيمة ومُهمّة، وهي سرّ جعل الكعبة في هذه النقطة من الأرض.

تري كم يحتاج البشر من الوقت ليتطوروا ويُسخروا علم الجغرافية والأنواء الجوية وغير ذلك، ليتأكّدوا من أن لا بقعة في أنحاء الأرض أفضل من مكة المكرمة لتكون مركز الدنيا، ليس لهوائها النافع وماء زمزم المفيد، وإنما أيضاً لأنه مركز مغناطيس الأرض، وهذا يُشير إلى عظيم علم الله تبارك وتعالى، وهذه هي الدقّة في أسماء الرّبّ المتعال؛ وهي تساعد كثيراً على الفهم العميق للقرآن المجيد، وتهدينا إلى وعي الحقائق.

بصائر وأحكام

ينبغي أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى يتجلّى بأسمائه الحسنی

(١) سورة المائدة، آية ٩٧.

في جميع الحقائق؛ ليس في الشمس وحركاتها فحسب، ولا في مجرّة درب
التبانة التي تتحرّك شمسنا فيها وسائر المجرّات، بل وأيضاً في كل جرم
صغيراً كان أو كبيراً، وحتى في كل ورقة نبات يابسة تسقط، وفي كل
حبة قمح تُزرع وتنمو؛ إذ له العلم المحيط بكل شؤونها والقدرة الكافية
لتدبير أمورها.

والقمر قدرناه منازل

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٣٩﴾

تفصيل القول

الذين كانوا يعيشون أو يعملون في بساتين النخيل ولهم معرفة بهذه الأشجار، لا بد وأنهم قد تصوّروا هذا النص الشريف من سورة (يس). فحينما يُجنى التمر من النخيل تبقى بعض الأعداق على النخل، فيتكوّن منها ما يُشبه الخشبة الدقيقة المقوّسة، وتُسمّى عُرْجُون، وبعد أن تتيسر هذه الخشبة وينظر الناظر إليها من الأسفل بمسافة عشرين متراً مثلاً، يراها خشبة مقوّسة صفراء، فكأنه يرى هلالاً في السماء أقرب شيء إلى المحاق.

وقد فسّرت الروايات الشريفة (العرجون القديم) بأنه العرجون ذو الأشهر الستة، فبعد انقضاء هذه الشهور الستة يفقد العرجون

رطوبته وطرأوته ويتحوّل إلى خشبة يابسة صغيرة صفراء مُقوّسة، وإذ ذاك سيشبّه الهلال.

كيف نتحاور مع القمر؟

ترى البعض يتقوّى بقطعة خبز وجبن، فيمارس نشاطه بصورة فعّالة، بينما الشخص الضعيف جسدياً بحاجة إلى أنواع الفيتامينات. كذلك فيما يتعلّق بالحصول على المعرفة والاستفادة من العقل، فإن الناس على درجات. فالبعض وبمجرّد مشاهدة غصن شجرة تتلوّى، أو طائر يُغرّد، أو حديقة زاهية، وبستان مشمراً، وحتى حين يراقب طلوع الشمس والقمر، يُدرك المزيد من الحقائق ويعرف جانباً من أسماء الله الحسنى، وبينما تجد آخر أشدّ بلادة، ولا بد أن تُنقل له قصة تتضمّن حوادث عجيبة، ليهتز ضميره وينفتح عقله.

وإذا استطعنا أن نحز الإيمان والمعرفة عبر الأمور الطبيعية، نكون قد حصلنا على نعمة عظيمة، فإذا بالحياة كلها تُصبح مدرسة العرفان ومعراج التقوى.

لقد ذكرنا السياق القرآني في هذا القسم من سورة (يس) المباركة بآيتي الشمس والقمر والتحوّلات الطبيعية التي يلاحظها البشر بكل سهولة، فإذا نظرنا إلى هاتين الظاهرتين العاديتين بشكل عادي، لم نلمس فيهما العبرة، ولكننا إذا غيّرنا نظاراتنا، أُتيح لنا أن نعتبر من خلال هذه الظواهر، بل وحتى أن نتحاور مع هذين المخلوقين اللذين يبدو أنهما جهادان، فنقول للشمس: أين كنتِ آيتها الشمس؟ هل لكِ ألاّ تبزغي؟ أو لكِ أن تتمرّدي على أمر الغروب؟.

وفي أول الشهر، حين نرى الهلال نقرأ الدعاء المأثور عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام عند النظر إليه: «أَيُّهَا الْخَلْقُ الْمَطِيعُ، الدَّائِبُ السَّرِيعُ، الْمُتَرَدِّدُ فِي مَنَازِلِ التَّقْدِيرِ...»^(١).

لا نقول هذا الكلام للقمر فحسب، وإنما لأنفسنا أيضاً. فإذا كان القمر بكل هذا الجمال والضياء مطيعاً لله تعالى، فَلِمَ لَا نُطِيعُهُ نحن أيضاً؟

وهكذا على الإنسان أن يُهيئ نفسه بحيث يستفيد من الشعائر الدينية بأقصى قدر ممكن، فإذا صلى الفرد مثلاً ركعتين أو قرأ أيَّ دعاء مأثور - بحضور القلب حقاً - تراه قد ارتفعت معنوياته وتكرّس إيمانه.

بصائر وأحكام

إذا استطعنا أن نحرز اليقين عبر النظر في ظواهر الأمور الطبيعية وعبر إقامة الشعائر الدينية، نكون قد حصلنا على نعمة عظيمة.

(١) مصباح المتجهّد، الشيخ الطوسي، ص ٥٤١.

كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٤٠).

من الحديث

روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ
يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ يقول:
«الشَّمْسُ سُلْطَانُ النَّهَارِ، وَالْقَمَرُ سُلْطَانُ اللَّيْلِ، لَا يَنْبَغِي لِلشَّمْسِ أَنْ
تَكُونَ مَعَ ضَوْءِ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ، وَلَا يَسْبِقُ اللَّيْلُ النَّهَارَ. يَقُولُ: لَا يَذْهَبُ
اللَّيْلُ حَتَّى يُدْرِكَ النَّهَارُ. ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ يَقُولُ: يَجِيءُ وَرَاءَ
الْفَلَكَ بِالِاسْتِدَارَةِ»^(١).

وَرَوَى أَنَّ الْإِمَامَ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا عليه السلام حَضَرَ يَوْمًا مَجْلِسَ

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج ٢، ص ٢١٤.

الْمُؤْمِنِينَ وَذُو الرِّئَاسَتَيْنِ حَاضِرٌ، فَتَذَكَّرُوا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَأَيُّهُمَا خَلَقَ قَبْلَ صَاحِبِهِ. فَسَأَلَ ذُو الرِّئَاسَتَيْنِ الرَّضَا عليه السلام عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عليه السلام لَهُ: تُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَكَ الْجَوَابَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَمْ حِسَابِكَ؟

فَقَالَ: أُرِيدُهُ أَوَّلًا مِنَ الْحِسَابِ. (فأجابه عليه السلام على ذلك). ثم قال: فَمِنْ كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ عليه السلام: قَوْلُهُ: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا آتِلُ سَابِقَ النَّهَارِ﴾ أَي: إِنَّ النَّهَارَ سَبَقَهُ ^(١).

تفصيل القول

ذكر الله سبحانه وتعالى النهار والليل والشمس والقمر في الآيات الماضية باعتبارها آيات وعلامات، ثم إنه في هذه الآية والآيات التالية يتطرق إلى النظام الحاكم على عالم الخليقة، ليلفت الإنسان إلى هذا النظام الدقيق جدًّا، النظام الذي يدل على عزة وقدرة الله، وكذلك على العلم والحكمة الإلهية.

١ - ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾

لقد سبق وأن قلنا: إن للشمس ثلاثة أشكال من الحركة: حركة تستمر عاماً، وحركة تسير فيها مع المجرة إلى هدف المجرة ذاتها، والحركة الثالثة في داخل المجرة باتجاه نجم آخر.

وبما أن إحدى حركات الشمس التي تمتد إلى عام كامل، هي في الحقيقة أبطأ من حركة القمر، ذلك لأن القمر يطوي مسيرته في (٢٨) يوماً. وعليه؛ فإن الشمس لن ت طال القمر ولن تُدركه.

(١) تحف العقول، الشيخ ابن شعبة الحراني، ص ٤٤٦.

٢- ﴿وَلَا أَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾

ولكن الله سبحانه وتعالى خلق النهار والليل بشكل لا يأخذ أحدهما دور الآخر، فبالمقدار الذي ينبغي أن يكون ليلاً، يكون ليلاً؛ وبالمقدار الذي ينبغي أن يكون نهاراً، يكون نهاراً. ولو قيل بالعكس لم يكن له معنى.

بداية القيامة

فَسَرُوا هذه الآية المباركة بشكل آخر، وهو أن الشمس لم تُخلق لتُدرك القمر، إذ في حال اصطدام هذين الجرمين، ستقوم القيامة، وهناك يتحقق مصداق قوله تبارك اسمه: ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾^(١)، وباصطدامهما ينفرط عقد جميع الكواكب والنجوم ويتعطل كل شيء وتقوم القيامة.

وحيث إنه لم يتقرر حتى الآن أن تقوم القيامة، فلن تصطدم الشمس بالقمر، ويلزم أن يُواصل كل منهما مساره المحدد.

٣- ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

الْفَلَكَ؛ يقال لمكان يشبه الدائرة، ولكلٍّ من الشمس والقمر دائرة يجب أن يسيرا ضمنها وهي مدارهما.

ورغم أن الحديث كان عن الشمس والقمر، إلا أن الله سبحانه وتعالى استعمل كلمة ﴿يَسْبَحُونَ﴾ وهي صيغة جمع، والجمع من ثلاثة أفراد على الأقل في اللغة العربية. ومن هنا يُعلم أن ثَمَّ كوكباً آخر

(١) سورة القيامة، آية ٩.

على الأقل غير الشمس والقمر مقصود بالحديث، ولعله الأرض.
ولكن لم يرد ذكر للأرض، ربّما لوضوح ذلك من حيث إننا نعيش عليها فعلاً، وقد تمّ البحث حول الشمس والقمر فيما يخصنا..
هذا أولاً، وثانياً: أين يقع النهار والليل؟ أليس في الأرض؟ وعليه؛
فقد تمّت الإشارة إلى الأرض دون أن يُذكر اسمها.. ولكل من الأرض
والقمر والشمس مسار ومدار خاص بها وينبغي أن تتحرّك ضمنه.

استُعِملت كلمة ﴿يَسْبَحُونَ﴾ للإشارة إلى حركة الشمس
والقمر، وهي بمعنى العوم والطفو، فلماذا؟ لعل ذلك للإشارة إلى منع
تصوّر وجود الشمس والقمر وبضعة أجرام أخرى. كلاً؛ فعالم الوجود
كالبحر اللا متناهي، وليس الشمس والقمر إلّا جرمين صغيرين فيه،
حالهما حال الجسم الصغير السابح في البحر المحيط، فهو بالنسبة إليه
يعد مجرّد ذرّة.

ويمكن أن يكون للإشارة إلى أنه ومع وجود الفراغ في الفضاء
وانعدام الهواء فيه، إلّا أن هذا لا يعني عدم وجود شيء فيه، فإن قوة
الجاذبة بين الأجرام الفضائية هي بذاتها شيء يملأ الفراغ، حتى لكانّ
هذه الأجرام تسبح وتعم في بحر هذه القوة. وهذا يعني أن عالم
الفضاء عالم مترابط متّصل.

العبرة من الآيات

الآيات الوجدانية والفطرية، تقود البشر نحو الله تبارك وتعالى
وتُضاعف معرفته.

وحينها يتمّ الحديث عن تلك الآيات؛ مثلاً عن الشمس أو القمر

أو آية ظاهرة أخرى، ينبغي أن ينتهي هذا الحديث إلى ما ينفع مصلحة المخاطب، وأن يخطو به خطوة -على الأقل- باتجاه الكمال.

فالحديث هنا لم يأتِ لنعرف حجم الشمس أو كمية نورها، وكيف تدور، وفي أي فلك تتحرك، بل لكي أفهم وأعي -أنا الإنسان المخاطب- ومن خلال الالتفات إلى الفلك والشمس والقمر والأرض، مَنْ أنا؟ وماذا عليّ أن أفعل؟

فالله تبارك وتعالى؛ الذي خلق الشمس سراجاً، وجعل القمر منيراً، وخلق الليل والنهار، وساقها جميعاً ضمن مسار، وجعلها تسبح في الفضاء وتعم.. إنه هو خلقتني وقَيَّض لي أن أعوم راكباً في السفن؛ فالسفينة تسبح في البحار كما الأرض في الفضاء، وأن أستفيد من السيارات والطائرات، وهكذا أستطيع أن أعرف ربي، وأعرف نفسي، وأعرف واجبي. فهذا هو الهدف من ذكر الآيات.

بصائر وأحكام

إنَّ الآيات الوجدانية والفطرية، تقود البشر نحو الله تبارك وتعالى، وتُضاعف معرفته به سبحانه، فعند الحديث عن الشمس أو القمر والأرض أو آية ظاهرة أخرى، ينبغي أن ينتهي إلى ما ينفع مصلحة الإنسان المُخاطب، وأن يخطو به خطوة -على الأقل- باتجاه الكمال.

وآية لهم

﴿وَأَيُّ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١﴾﴾.

من الحديث

روي أن عبد الله بن سلام قد سأل رسول الله ﷺ: فَأَخْبِرْنِي
عَنِ الْفُلِّ الْمَشْحُونِ؟

قَالَ: يَا ابْنَ سَلَامَ، السُّفْنُ الْمَبْنِيَّةُ فِي الْبَحْرِ^(١).

تفصيل القول

هناك آيات أخرى لإثبات وجود الله تبارك وتعالى، ومنها
ركوب السفن.

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج ٥٧، ص ٢٥١.

إن ركوب السفينة ليس حاجة يومية، وليست ضرورة عامة، ولعل أحدهم لا يركب السفينة مرة واحدة خلال عمره. لقد قال الله تعالى بكل لطف وحكمة: ﴿وَأَيُّ لَمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾. ولو كان جلّ وعلا قال: نحن أركبناهم، لاحتُمِلَ أن يعرض إشكال مفاده أن كثيراً منا لا يركبون السفينة.

من ناحية ثانية؛ إن الوجه في قول الله تعالى هذا بدلاً من القول بأننا حملنا الناس في الفُلِّ، أن الصغار ضعفاء نسبة إلى الكبار، ولعل الكبار قادرون على حمل وحفظ أنفسهم أثناء الطوفان والعاصفة البحرية، ولكن الصغار يعانون ضعفاً تاماً، وهذا من لطف الله تعالى حيث يحفظهم في السفينة. وعليه؛ فإن إيراد كلمة ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ لبيان نعمة السفينة، كان أنسب.

فأن يعمد البشر إلى حمل بضائعهم وسط البحر لإيصالها إلى مقاصدهم، هي نعمة إلهية وعلامة على التدبير والقدرة. الناس يخوضون غمار البحار والمحيطات ليلبّوا حاجاتهم ويوفّروا الأرضية المناسبة لحياتهم وتطورهم.

ويمكن أن يخطر في الذهن أن المقصود بـ﴿فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ هو الأرض وسكانها، ولكن ذلك بعيد عن الواقع، إذ إن أذهان عموم الناس لا تتوجّه إلى الأرض وسباحتها في الفضاء، لا سيما وأن الناس في عصر نزول القرآن الكريم كانوا يتصوّرون أن الأرض مركز العالم وكونها ساكنة بلا حركة.

وهكذا فإن الاحتمال القوي هو أن المراد السفن التي تسير في البحار وتنقل الناس وبضائعهم.. ويشار إلى أن السفن في العصر الراهن تنقل نسبة كبيرة من البضائع مع وجود الطائرات والقطارات

والسيارات، إلّا أن السفن ما تزال تحتفظ لنفسها بحصة الأسد في هذا المجال الذي تتوقّف عليه معيشة البشرية عموماً.

ومع أن أفراداً قلائل يركبون السفن، قياساً بعدد نفوس البشر، إلّا أن فوائد هذه المراكب البحرية تشمل جميع الناس؛ بصورة أو بأخرى.

بصائر وأحكام

كما الليل والنهار، كذلك ركوب السفن آية ربانية تُظهر عظمة الخالق وحكمته البالغة.

آية أخرى

﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ (٤٢)

تفصيل القول

فضلاً عن سفينة البحر، فقد خلق الله تبارك وتعالى مركباً آخر، وهو مركب الصحراء؛ أي الجمل، وهو حينما يُجَدَى له، ينطلق جزلاً بما أُوتِيَ من قوة. لقد خلق الله هذا المركب للصحراء.

أما مركب الجبل، فقد يكون البغل. كما أن ربَّنَا سبحانه قد هَيَّأ لبني البشر صناعة مركب جوي أشدَّ عَجَباً من سفينة البحر، حيث تُحَلَّقُ في جو الفضاء بأطنان من المتاع، وعلى ثلاثين ألف قدم من الارتفاع، وبسرعة قريبة من سرعة الصوت.

وفسَّر البعض آية ﴿الْفُلْكِ﴾ بنحو آخر، وهو تفسير له وجهه ولا يتنافى وما ذكرنا. قالوا: إِنَّ الآية هنا إشارة إلى طوفان النبي نوح عليه السلام،

إذ نجّى الله سبحانه وتعالى نوحاً وأتباعه المؤمنين وأنواعاً مختلفة من الحيوانات من الغرق في الطوفان التاريخي الشهير، وجعل في أصلاب المؤمنين بشراً آخرين، حتى تخلص الإنسان من خطر الانقراض.

والمهم أن السفينة والجمال والبغل وغير ذلك مما يستفيد منه الناس في ركوبهم ونقل أحمالهم آيات، نستفيد منها لبلوغ الكمال المتمثل في معرفة الربّ والتقرب إليه.

بصائر وأحكام

إن السفينة والجمال والبغل وغير ذلك مما يستفيد منه الناس في ركوبهم ونقل أحمالهم آيات لله تعالى، وعلينا الاستفادة منها في العروج إلى مقام معرفة الربّ سبحانه.

فلا صريخ لهم

﴿وَلِنْ نَّشَأُ نُّغْرِقَهُمْ فَلَا صَرَیْحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾ ﴿٤٣﴾

تفصيل القول

صحيح أن السفينة خُلِقَتْ -وتهيأت أسباب صناعتها للإنسان من جانب الله اللطيف الخبير- لتسهيل حياة البشر ومُتطلباتهم، ولكن هذا لا يعني أن الله تعالى قد تعهّد لهم أنهم سيصلون إلى مقاصدهم على سبيل الحتم، إذ يمكن أن يحلّ أجلهم خلال الطريق فيُغرقهم الله عز وجل. وهذا يعني أن يبقوا في حالة وسطى بين الخوف والرجاء.

بلى؛ قد تكون السفينة بمثابة الفنادق العائمة، حيث تتوافر فيها كل وسائل العيش، حتى أن من الأثرياء من يستأجر فيها جناحاً بمبالغ طائلة.. وصانعوا السفن هذه يبالغون في الاهتمام بجوانب السلامة، وتأمين كل ما تحتاجه السفينة لأجل المحافظة على أمنها من الغرق.

ولكن مع هذا، هل هم آمنون مائة بالمائة؟ كلاً؛ لا يصح الاعتقاد بأنهم آمنون مطلق الأمن، بل يبقى خطر الغرق جاثماً على السفينة مهما أتقنت صنعتها وتطورت تقنياتها.

وحوادث غرق السفن، واصطدام القطارات، وسقوط الطائرات، وفشل التجارب الفضائية، ينبغي أن يكون باعثاً للإنسان إلى ألا يغرق في غروره وغفلته عن ربّه المتعال، لأنه تبارك وتعالى؛ الوحيد القادر على إنقاذهم. مما يُحَرِّض على التفكير بعظمته، والجدّ في خشيته، والتواضع لقدرته.

وإن أراد الله أن يُغرق راكبي السفينة في وسط البحر، فلن يجدوا صريحاً ولا مُنقِذاً يستجرون به، ولن يكون لهم ثمّ مددٌ يستعينون به فينقذهم، وقد وردت خلال القرآن المجيد عبارات عديدة تُصوِّر هذه الحقيقة من جوانبها المختلفة.

بصائر وأحكام

إنّ حوادث غرق السفن، واصطدام القطارات، وسقوط الطائرات، وفشل التجارب الفضائية.. ينبغي أن يكون باعثاً للإنسان إلى ألا يغرق في غروره وغفلته عن ربّه المتعال، لأنه تبارك وتعالى؛ الوحيد القادر على إنقاذهم. ممّا يُحَرِّض على التفكير بعظمته، والجدّ في خشيته، والتواضع لقدرته.

إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾.

تفصيل القول

ما المقصود بهذه الرحمة الإلهية التي تشملنا؟

ثمّ احتمالان بهذا الصدد:

١ - المقصود جميع السُّنن الإلهية الحاكمة على العالم، فهي كلها رحمة. فأن يخلق الله تعالى السفينة بشكل يستطيع الإنسان أن يستقر فيها، وأن يكون الماء بحيث تسبح السفينة فوقه، وأن تكون جاذبية الأرض بحيث تتمكّن السفينة بواسطتها في الحركة والانطلاق... إلى سائر السُّنن التي تتكامل فيما بينها ليُبحر ابن آدم عبر السفينة ويسير في البحار؛ هذه جميعاً رحمة إلهية.

٢ - فضلاً عن هذه السُّنن، فإنّ وصول السفينة إلى الميناء الأخير

مع كل المخاطر، كالأمواج المتلاطمة والعواصف الشديدة، هو الآخر رحمة؛ فإن بلغت السفينة مقصدها، لزم أن يشكر المراء ربّه تبارك وتعالى.

قالوا في تفسير ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ رحمة شمولية وواسعة تجاه جميع المخلوقات، و﴿الرَّحِيمُ﴾ رحمة من الله خاصة تُقصد بها جماعة معينة لينتفعوا بها. طبعاً هذا مجرد احتمال، والاحتمال الآخر أن ﴿الرَّحِيمُ﴾ تعني الرحمة الخاصة مثل العفو عن المذنب ودرء الخطر عمن يستحقه. وبناءً على هذا الاحتمال يكون معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ هي تلك الرحمة الخاصة.

فقد يتفق أن ينجو إنسانٌ في حادثة مروعة. مثلاً: ينجو لدى الاصطدام بالسيارة صدمة قوية، وفي مثل هذه الموارد نقول لبعضنا: لقد رحمك الله، حيث أوشك الاصطدام أن يتسبب في هلاكك. لعل هذه هي رحمة خاصة.

تري هل تُشير هذه الرحمة الإلهية الخاصة إلى أننا أصبحنا من عباد الله الصالحين؟.

قد يكون كذلك، وقد يكون الأمر مجرد فتنة وتأخير العقوبة إلى وقت آخر حسب ما قال ربُّنا سبحانه ﴿وَمَتَّعْنَا إِلَىٰ حِينٍ﴾.

فلا يصح أن نغترّ بهذه الرحمة الإلهية ونسترسل في الغفلة. إنَّ هذه الرحمة الإلهية لطف من ناحية، ولكنها من ناحية أخرى امتحان وفتنة. وقد أجاز الله تعالى لنا أن ننتفع بها مدة، ليعلم موقفنا منها، وما إذا سيكون إيجابياً صالحاً أم سلبياً طالحاً؟.

إن النعم الربانية يُراد بها الابتلاء، فلا يأمن ابن آدم مكر الله عز وجل، فذاك من المحرمات التي ورد التأكيد على تجنبه. قال الله جل

وعلا: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(١).

على الإنسان ألا يظن أنه أنجز كل وظائفه، فيقول - مثلاً -: إنني أصلي وأصوم وأتعلّم وأقرأ، فماذا أفعل أكثر من كل هذا؟ إنما على المرء أن يخشى ويحذر، إذ من الممكن جداً أن يرتكب خطأ، بغيبة أو بهتان أو كذب أو أي فعل قبيح آخر في لحظة من اللحظات، يستدعي نقمة وعذاباً وعقوبة حتمية.

ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إِذَا هَمَمْتَ بِخَيْرٍ فَلَا تُؤَخِّرْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رُبَّمَا اطَّلَعَ عَلَى عَبْدِهِ وَهُوَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ طَاعَتِهِ يَقُولُ: وَعِزِّي وَجَلَالِي لَا أُعَذِّبُكَ بَعْدَهَا. وَإِذَا هَمَمْتَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تَفْعَلْهَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رُبَّمَا اطَّلَعَ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَةٍ يَقُولُ: وَعِزِّي وَجَلَالِي لَا أَعْفِرُ لَكَ أَبَدًا»^(٢).

ينبغي الحذر والمراقبة الشديدة، فلا تغفل عن الذنوب فنرتكبها أو عن الطاعات فندعها.

احذروا غضب الرحمن

الغرور سببٌ مدمرٌ جداً، وهو قد ينشأ من النظر إلى نعم الله تعالى علينا وتواترها واستمرارها، مما قد يؤدي إلى الغفلة عن الذنوب. إنه يدمر مستقبل الإنسان. إن الله تعالى عظيم ومُتَكَبِّرٌ ومُنْتَقِمٌ، كما هو لطيف بعباده وهو أرحم الراحمين. فلا ينبغي أن نُمارس ما يُسببُ ألا يرحمنا أرحم الراحمين.

(١) سورة الأعراف، آية ٩٩.

(٢) مستدرک الوسائل، الميرزا النوري، ج ١، ص ١٤٧.

علينا أن نُحقّق التوازن بين الخشية والأمل، ذلك أن هذا التوازن مشهود في نظم الآيات القرآنية الكريمة، فإن وردت آية عذاب، تلتها آية رحمة. وفي هذه الآية المباركة من سورة (يس) المباركة، يقول تعالى: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ من جهة، ومن جهة أخرى يقول: ﴿وَمَتَّعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾، حيث يُحدّد وقتاً محدّداً للتمتّع بالنعم، وهو أجل الإنسان، وقد يمين في آية لحظة.

بصائر وأحكام

إن الرحمة الإلهية لطف من ناحية، ولكنها من ناحية أخرى امتحان وفتنة. لذا فلا يصح لنا أن نُغترّ بها، إنما الواجب تحقيق التوازن بين الخوف والرجاء، وهو الذي نشهده في نظم كتاب الله الكريم.

لعلكم ترحمون

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥﴾﴾.

من الحديث

روى الحلبي في تفسير هذه الآية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أنه قال: «مَعْنَاهُ: ﴿اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ مِنَ الذُّنُوبِ، ﴿وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ مِنَ الْعُقُوبَةِ»^(١).

تفصيل القول

حيث رحمنا الله تبارك وتعالى وأنقذنا من الغرق وأوصلنا إلى البر، فإن من الجدير أن نُؤمر بالتقوى. قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾، واحذروا المستقبل والماضي لتغشاكم الرحمة الإلهية.

(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج ٨، ص ٢٧٨.

التقوى مصدر الرحمة

هناك - في الآية السابقة - قال عز وجل: ﴿إِلَّا الرَّحْمَةَ مِنَّا﴾، وهنا يقول: ﴿انْقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

إذن؛ فاكْتِسَاب الرحمة يتم بالتقوى، إذ هما مقرونتان إلى بعضهما. فحينما يتَّقِي ابن آدم ربَّه المتعال يُشْمَل برحمته، ولو كان في قلب العاصفة، أو كان في طائفة حال سقوطها، فهو سيُحْفَظ بحفظ الله، ولكنه إن تجرَّد عن التقوى، سيتعرَّض لأفدح الأضرار ولو كان جليسا بيته.

خطر السرطان

يحوي بدن الإنسان مليارات الخلايا، فماذا يحدث إن أخطأت الخلايا في أداء مهامها؟ يحدث ما يُسمَّى بمرض السرطان، ولم يكتشف المختصون حتى الآن الأسباب الدقيقة لذلك، وكيف يتعطلَّ عمل الخلية فتفسد وتتكاثر بلا روية.

وقد كتب أحد أطباء السرطان، وهو لبناني الجنسية، مؤخراً كتاباً عن هذا المرض الخطير، قال فيه: لكل خلية عقل في صميمها، كما لها عمال منفذون خارجها؛ وبعبارة أخرى: لكل خلية قوة مقننة وقوة منفذة، والخلية بحجمها المتناهي في الصغر يكمن في داخلها عقل موجه وقوة تنفيذية.. والقوة المقننة بمثابة النواة، وهي توّجّه إلى العمال وتأمّرهم عن بُعد، وقد يكون أحد الأوامر أن قسّموا الخلية! فتتقسم إلى نصفين، ويكون كل نصفٍ خليةً بحد ذاتها، ويحدث تارة

أن يُخطئ مراسلو النواة، إذ مع أن النواة الداخلية لم تُصَدِر الأمر بتقسيم الخلية، ولكن العمال التنفيذيين يقومون بتقسيم الخلية تبعاً لذلك الخطأ الصادر عن المراسلين. وهذا الانقسام والتكاثر هو نفسه المرض المسمّى بالسرطان!

نعوذ بالله، فقد يجلس المرء في بيته وهو في وضع استراحة ممتاز، ولكنه يجهل أن خليته تعمل خطأ، ترى من الذي أمرها أن تعمل خطأ؟ أنا لا أدري! من الذي يأمر مليارات الخلايا في البدن بأن تعمل صحيحاً، أو يقول لمثلها في العدد: اعلمي خطأً وتسببي بمشكلة؟.

لا أقول: لا أدري. بلى؛ إنه الرَّبُّ المهيمن المدبّر، إنه هو الله سبحانه وتعالى، الذي يُحيط بكل خلقه علماً وقُدرة، ويعلم قوامه ومئاته وفعله.. بلى؛ لا بد من تقوى الله، لأنها تبعث على سبوغ الرحمة الإلهية علينا ودوامها.

(لعل) جزمٌ أم شك؟

وردت في الآية الشريفة عبارة: ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، فما معنى (لعل)؟. قالوا: عبارة ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ تعني أنكم ستُشملون بالرحمة حتماً. وقال بعض آخر: إنَّ (لعل) بمعنى الرجاء والأمل؛ أي: يُحتمل أن تُشملوا بالرحمة، دون أن تكون حتماً.

يبدو أن معنى (لعل) في القرآن المجيد أمر بين المعنيين أعلاه.. بمعنى: إنَّ (لعل) توضّح سُنَّةَ إلهية، ولكن لا سُنَّةَ ملزمة بالنسبة لله عز وجل، إذ هو تبارك وتعالى أسَمى من جميع السُّنن، ولكن الله إذا أصدر وعداً، فإنه يفي به، وأمثال النصوص القرآنية القائلة: ﴿وَعَدُ

غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿١﴾، ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ (٢) تُؤَكِّد هذه الحتمية. أما إذا جعل الله تعالى سُنَّةً من قبيل حرق النار، فهي لا تعني حتمية الفعل وعدم إمكانية الاستثناء فيها لتكون النار مُحْرِقَةً دوماً.

السُّنَن الإلهية، والتي يُسميها الناس بالقوانين الطبيعية، إنها تجري ليل نهار ولكنها محكومة بأمر الله، ولولا إذن الله تعالى لما جرت. ألا ترى أن النار تُحرق ولكنها لا تُحرق النبي إبراهيم عليه السلام، لأن الله لم يأذن لها بذلك، بل قال لها: ﴿قُلْنَا يَنْتَارُ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٣).

والسكين تفري أوداج البشر إذا مرَّ عليها، ولكن تلك السكينة التي استخدمها النبي إبراهيم عليه السلام لذبح ابنه إسماعيل عليه السلام لم تفر أوداجه الناعمة.

وهكذا كل السُّنَن؛ مثلاً سمعت البعض ينقل رواية مأثورة مضمونها: حينما يدخل الدواء لبدن المريض، يسأل الرَّبُّ المتعال قائلًا: هل أعمل بما جعلته فيَّ من خاصية، أم أعمل بما هو ضدها؟ وهكذا لا يعمل بما خَصَّ به إلا بعد الإذن.

ولذا يُشاهد كثيرًا أن دواء يُستعمل، ولكنه يترك أثرًا معاكسًا.

يمكن أن يُطرح السؤال القائل: أليس ما قيل منافي لآيات شريفة من قبيل قوله تعالى: ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ (٤)؟

الجواب هو: إن حرق النار وتأثير الدواء الإيجابي من جانب،

(١) سورة هود، آية ٦٥.

(٢) سورة المؤمنون، آية ٢٧.

(٣) سورة الأنبياء، آية ٦٩.

(٤) سورة فاطر، آية ٤٣.

وإذن الله تبارك وتعالى من جانب آخر، يُعدّان معاً سُنَّةَ إلهية. ولذا يمكن القول بشكل قاطع: إنّ السُّنن إذا أُيدت من قبل الله الحق، فإنها تقع حتماً ولا يحدث فيها التبديل، وإذا ما لاحظنا وقوع التبدّل والتحوّل في السُّنن فإننا نستنتج كونها لم تحظ بإذنه تقدّست أسماؤه.

والسؤال الآخر هو: ألا يعنى بناءً على ذلك، أن الجبر حاكم؟.

والجواب: بلى؛ الجبر حاكم على عالم الخلق؛ دون الإنسان الذي أُوتي مساحة من الاختيار لا بتلائه. فالدواء مجبر على أن يعمل ويؤثّر طبقاً لإرادة الله تعالى، ولكن ليس في ذلك جبر على ابن آدم، حتى أن أحد الأمور التي يُعذر الإنسان فيها؛ هو المرض.

الآيات التشريعية والتكوينية

ثمّ سؤال جدير أن يُطرح في الآية الشريفة، وهو: إنّ (إذا) حرف شرط وهو بحاجة إلى جواب، فأين هو جواب (إذا) في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾؟
حقاً؛ الجواب نجده في الآية التالية.

بصائر وأحكام

- ١- إنّ اقتران التقوى بالرحمة، سُنَّةٌ إلهية واضحة.
- ٢- السُّنن الجارية في تدبير الخلق يُجريها الرّبّ سبحانه، وإذا شاء بحكمته فإنه يُوقفها. وهكذا فلا تتحقّق ظاهرة إلّا بعد إذنه تعالى.

إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ (١٦).

تفصيل القول

تُعَدُّ هذه الآية الكريمة إجابة عن الشرط الذي تَضَمَّنَتْه الآية الشريفة السابقة.

هذا وإن المقصود من الآيات الإلهية في هذه الآية، هو الأعم من المصاديق التي تُقْرَأُ كالقرآن الكريم، أو تُشَاهَدُ كالحوادث الخارقة، أو حتى مثل العذاب الشامل الذي نزل بالأمم. فإذا قيل للناس أن يَتَّقُوا الله، ثم قُرِئَتْ لهم آيات أو عُرِضَتْ عليهم آيات، ﴿كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾.

العمل الصالح ولزوم المحافظة عليه

أشار بعض العلماء إلى أن هذه الآية الشريفة نظير قوله تعالى:

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّفُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾^(١). ففي هذه الآية لفت الله تعالى أنظارنا إلى المستقبل وأمر بالتقوى.. فما يُواجهنا في المستقبل هو العمل الذي نقوم به، وقد أمر الله الإنسان أن يحسب للتقوى حسابها لدى قيامه بالعمل. ولكن ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٢).

إن مراعاة عامل الإخلاص في إنجاز العمل جزء من المسؤولية الشرعية.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾^(٣).

إذ لا بد من إحراز الإخلاص حين العمل، ليعظى بالقبول؛ ثم تنبغي المحافظة على سلامة العمل، لئلا يتعرض للبطلان والحبط.

ولعل شخصاً يُؤدّي لآخر خدمة أو عملاً، ثم يَمُنُّ عليه ويقول له بعد ذلك: لولا ي ما كنت على قيد الحياة.. وهذا ما يُؤدّي إلى حبط العمل.

روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «الدُّنْيَا كُلُّهَا جَهْلٌ إِلَّا مَوَاضِعَ الْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ كُلُّهُ حُجَّةٌ إِلَّا مَا عُمِلَ بِهِ، وَالْعَمَلُ كُلُّهُ رِيَاءٌ إِلَّا مَا كَانَ مُخْلِصاً، وَالْإِخْلَاصُ عَلَى خَطَرٍ حَتَّى يَنْظُرَ الْعَبْدُ بِمَا يُخْتَمُ لَهُ»^(٤).

إن العالم كله عبارة عن أفق من الجهل إلا ما يطلع عليه المرء ويعلم به، وحينما يعلم يكون مسؤولاً ومكلفاً أن يعمل بما يعلم، وإلا فإنه يتعرض للمحاسبة والعقاب.

(١) سورة الحشر، آية ١٨.

(٢) سورة يوسف، آية ١٠٦.

(٣) سورة البقرة، آية ٢٦٤.

(٤) عيون أخبار الرضا عليه السلام، الشيخ الصدوق، ج ٢، ص ٢٥٣.

ثم إنَّ العمل رياء كله، اللهمَّ إلَّا ما تأسَّس على الإخلاص، ممَّا يدل على أن دوافع المرء في العمل مختلطة بالكثير من المؤثرات الاجتماعية الباطلة والمُبطلة للعمل. كما أن الإخلاص حالة مخوفة بالخطر، لعظيم أهميته ودوره المصيري في حياة الإنسان العالم العامل، اللهمَّ إلَّا أن يمتد الإخلاص إلى آخر لحظة في حياته.

وقد صرح الإمام محمد الباقر عليه السلام بالقول: «الإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنْ الْعَمَلِ»^(١).

الإعراض منحدراً خطيراً

أحد البحوث المهمة الذي طُرِح في القرآن الكريم مراراً، هو بحث (الإعراض) عن آيات الله تعالى ودلائله. فما هو الإعراض؟ وماذا يحدث لو أنه رمى بالإنسان إلى المنحدر الخطير السحيق؟ وما هو مصيره إذ ذاك؟ الإعراض هو ألا يُولي المرء اهتماماً عندما يُواجه الآيات الإلهية، سواء ما كان من النوع اللفظي أو العيني مثل الآيات الصامتة، فهو يسمعها أو يشاهدها ولكنه لا يلتفت إلى دروسها وعبرها، فهو لا يُرتَّب عليها أثراً يُذكر، بل قد يُحاربها ويُناقضها.. إنه يرى الشمس والقمر، ويلمس الصحة والمرض، ويمارس النوم واليقظة، ولكنه لا يعي دور ذلك كله بالنسبة إليه، ويُحجم عن الاستفادة منها.

وكذلك حينما تُواجه آيات ناطقة عندما تُقرأ علينا آيات القرآن حق القراءة، وتُتلى علينا الروايات، أو نسمع من يعظ، فإننا مُلزمون بالالتفات والاهتمام، دون أن نبحت عن الأعذار لننفلت عنها.

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٢٩٦.

إننا جميعاً مُبتَلون ببعض مفردات الإعراض عن الآيات. فالآيات تُقرأ علينا ولكننا -والعياذ بالله- قد لا نحملها على محمل الجد، وكأننا نقول: إِنَّ الموت حقٌّ، ولكن لجارنا.

إِنَّ هذا الإعراض والمعاجزة وربِّها التحدي لآيات الله أو أية موعظة، تسوق الروح إلى الخواء وربِّها الموت. فكما يموت الجسم ما لم يصله الطعام، كذلك الروح تموت ما لم يصلها الإمداد المعنوي؛ إنها تمرض، وشيئاً فشيئاً تُصاب بالضيق ثم الانحراف وأخيراً الصدأ، ثم يُخْتَم على القلب حتى ينتهي إلى العقاب.

وكل هذا قد ينشأ من التسويف في عملية إصلاح النفس. إذ يقول الفرد: سأقرأ القرآن عصرًا، فإذا حلَّ العصر قال: سأفعل ذلك ليلًا، وحين الليل يُرجى القراءة إلى الصباح. وهكذا.. بغض النظر عن وعي القرآن من خلال التدبُّر فيه والاستفادة من أحاديث النبي ﷺ وأهل البيت عليه السلام، ثم العمل به والاستفادة منه، وقد ينتهي الأمر به إلى قساوة القلب.

إِنَّ علينا التسليم لأمر الله، وأنه نقيض الإعراض. فلا نكونَنَّ مَمَّن تَمَادَوْا فِي غِيهِمْ ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾^(١)؛ أي محجوبة بِحُجُب الضلال والإعراض. بلى؛ هناك حالات من ضياع النفس عبَّرَ عنها الوحي بكلمات مثل: (قفل)^(٢) و(طبع)^(٣) و(ختم)^(٤) و(رين)^(٥).

إنها نهاية فضيحة لا بد أن نجار إلى ربِّنا منها.

(١) سورة البقرة، آية ٨٨.

(٢) مثل: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَقَاتِ أَمْ عَنْ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد، ٢٤).

(٣) ﴿وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (التوبة، ٩٣).

(٤) ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ﴾ (الجاثية، ٢٣).

(٥) ﴿وَجَعَلَ عَلَى بَصِيرِهِ عِشْرَتَهُ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (المطففين، ١٤).

بصائر وأحكام

١- الإعراض عن آيات الله أو أية موعظة، تسوق الروح إلى الخواء والموت. فكما يموت الجسم ما لم يصله الطعام، كذلك الروح تموت ما لم يصلها الإمداد المعنوي، إذ تتعب وتمرض وشيئاً فشيئاً تُصاب بالضيق والانحراف والصدأ، ثم يُختم على القلب حتى ينتهي إلى حتمية العقاب.

٢- علينا ان نجأر إلى ربنا من هذه النهاية الفضيعة.

انفقوا مما رزقكم الله

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٧﴾﴾

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ الْمُنْفِقَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَمَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلْفِ جَادَ وَسَخَّتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ»^(١).

تفصيل القول

يسعى المعرض عن الحقيقة أن يُغطي إعراضه بشيء من التبرير الذي تُسوّل به نفسه ويخاله جيلاً ونموذج ذلك، إعراضه عن الإنفاق

(١) الخصال، الشيخ الصدوق، ص ٦١٩.

ومساعدة المحتاجين، ثم البحث عن الأعذار، حتى ليقول: لقد أعطاني الله هذه النعمة ولم يعطها هذا المحتاج. وهذا أقوى شاهد على أنني أنا وليس هذا المحتاج جدير بالنعمة، فكيف أتنازل عنها له؟

١ - ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ نَوْشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۖ﴾.

انظروا كيف يُعطّل الشيطان عقل البشر، ويُوقف الإنفاق ومساعدة المحتاجين عبر المعاذير الباطلة.

والإنفاق يكون من جميع النعم الإلهية. فقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾^(١).

فالعلم والقوة والوجاهة -بالإضافة إلى المال- نِعَمٌ إلهية وينبغي الإنفاق منها.

وقد ورد عن النبي ﷺ: «إِنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً، وَزَكَاةُ الْأَجْسَادِ الصِّيَامُ»^(٢).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «زَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ، زَكَاةُ الْجَاهِ بَذْلُهُ، زَكَاةُ الْحِلْمِ الْإِحْتِمَالُ، زَكَاةُ الْمَالِ الْإِفْضَالُ، زَكَاةُ الْقُدْرَةِ الْإِنْصَافُ، زَكَاةُ الْجَمَالِ الْعِفَافُ، زَكَاةُ الظَّفَرِ الْإِحْسَانُ، زَكَاةُ الْبَدَنِ الْجِهَادُ، وَالصِّيَامُ زَكَاةُ الْيَسَارِ بِرُ الْجِيرَانِ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ، زَكَاةُ الصَّحَّةِ السَّعْيُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، زَكَاةُ الشَّجَاعَةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، زَكَاةُ السُّلْطَانِ إِعَاثَةُ الْمُلُوهِ، زَكَاةُ النِّعَمِ اضْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ، زَكَاةُ الْعِلْمِ بَذْلُهُ لِمُسْتَحِقِّهِ وَاجْتِهَادُ النَّفْسِ فِي الْعَمَلِ بِهِ»^(٣).

(١) سورة البقرة، آية ٣.

(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج ١، ص ٧٢.

(٣) مستدرک الوسائل، الميرزا النوري، ج ٧، ص ٤٦.

فالروايتان وضمن تأكيدهما على ضرورة الإنفاق من كل نعمة إلهية، أشارتا إلى أن للجسد إنفاقاً خاصاً وهو الصيام، كما أن للعلم إنفاقاً خاصاً أيضاً وهو أن يُعلِّمه أهله، وأن لكل شيء آخر يملكه الإنسان إنفاق يتناسب معه.

لكن في هذه الآية -مورد التفسير- يُحتمل على الأكثر أن يكون المقصود بالإنفاق هو الإنفاق من المال، إذ وردت مفردة (إطعام) في الآية، وهي تُوحى بالإنفاق المالي أو المادي.

٢- ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

أي: إنكم مُنحرفون، وإن إنحرافكم واضح كل الوضوح. فقد أعطيتكم النعم التي وهبها الله لكم إلى غيركم.

ولعل كلام الكافرين هذا -في الحقيقة- هو نفسه كلام أنصار النظام الطبقي، حيث يقول قائلهم: إن الله خلق الغني غنياً والفقير فقيراً، وهكذا يعيشان ويموتان.

وقال بعض المفسرين: إن هذه العبارة القرآنية إنها هي صادرة عن الله أو المؤمنين خطاباً للكفار الذي يستهزئون بالمؤمنين، فقد أريد من الكافرين أن يُنفقوا شيئاً ممَّا أعطاهم الله ويُقدمونه للمُحتاجين والمؤمنين منهم خاصة، لكنهم صارحوا المؤمنين بالقول: أَلستم تؤمنون بالله؟ نحن غير مؤمنين وقد أعطينا المال والثروة، فلم لم يُعطكم ربُّكم مثل ما أعطانا؟ ولو كنتم قوماً جديرين، لأعطاكم الله مثل ما أعطانا؟ وهذا لعمرى سخرية كافرة.

وللردِّ على هؤلاء الكافرين الجاهلين بحكمة الحياة، يقول المؤمنون؛ أو يقول الله تعالى لهم: إنكم لا تعون المشيئة الإلهية، فظننتم

أن كل من حاز ثروة قد أصبح عزيزاً وجيهاً عند الله عز وجل. كلا؛ إن الأمر ليس ما ذهبتم.. ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾.

إنكم أشخاص تقولون: إن الله قد تَلَطَّفَ وتَفَضَّلَ عليكم لما لكم من المكانة لديه، وأنه تعالى سلبها المؤمنين وضَيَّقَ عليهم.. إنما تقولون ذلك لجهلكم بالله تعالى، إذ إنه القادر الحكيم يريد السمو بمقام إنسانٍ ما عبر الفقر والبؤس والحاجة.. وهذه الحقيقة والقاعدة تُفهم بوضوح من قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾^(١).

بناءً على هذا؛ فإن فريقاً يمتحنون بالفقر وضغط الحياة؛ ليعودوا إلى ربهم المتعال، ولكنهم إن لم يُفلحوا في ذلك، أصبحوا مَن قال فيهم الرَّبُّ سبحانه: ﴿فَلَمَّا دُسُوا مَا دُكِّرُوا بِهٖ فَتَحَنَّنَ عَلَيْهِمْ أَبَوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فِإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾^(٢).

حيث تُوعز للثروة لتَهْطَل عليهم وتلتفت إليهم الدنيا من دون حساب، ليجدوا أنفسهم في أجواء أخرى وليتعرَّضوا لامتحان جديد.. ومعلوم أن الرفاه والثروة يتسببان بمعدلات كبيرة من الغفلة.. وعموماً، فإن الامتحان بالنعمة والثروة أصعب من الامتحان بالفقر والفاقة، بل إن الله عز وجل إذا أراد أن يغضب على أحد، صبَّ عليه النعم والرفاهية. ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا﴾ هللوا لما أصابهم من ثراء، بغوا وطمحوا حتى استحقوا العذاب، وهنا: ﴿أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فِإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾.

يُستفاد من هذه الآيات الشريفة أن الله تعالى يُنعم على البعض

(١) سورة الأنعام، آية ٤٢.

(٢) سورة الأنعام، آية ٤٤.

بالثروة حين يغضب، ليقرر عاقبة السوء لمن يُساقون إلى هذا الامتحان العسير.

إذن؛ فالنص القرآني ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ نص صادر عن المؤمنين، حيث يعيرون على الكفار الممتنعين عن الإنفاق؛ الظانين بأن الله تعالى ما أنعم عليهم إلا لجدارتهم بالنعمة ولمقامهم لديه.. فيُنَبِّههم المؤمنون ويحذرونهم من أنهم راكسون في الفتنة، ويوشكون على السقوط في النعمة الإلهية. ولكن هناك تفسيراً آخر أن الكفار عابوا على المؤمنين الذين أنفقوا على المحتاجين ونعتوهم بأنهم في ضلال مبين. والله العالم.

بصائر وأحكام

- ١- كما أن هناك فريقاً يُمتحنون بالفقر وضغط الحياة ليعودوا إلى ربهم المتعال، كذلك يمتحن الله تعالى آخرين بوفرة النعم عليهم وتكاثر أموالهم، فهل يُطيعون الله فيما أمرهم بالإنفاق؟
- ٢- على الإنسان أن يبقى أبداً متعالياً على مُتغيرات الحياة، مُتَشَبِّهاً بـقيم الحق.

متى هذا الوعد؟!

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٨) *

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ أَصْدَقُ الْوَعْدِ، وَكُلُّ مَا وَعَدَ فَهُوَ آتٍ كَمَا وَعَدَ»^(١).

وقال عليه السلام أيضاً: «أَنَّ الْأَمَلَ يُذْهِبُ الْعَقْلَ، وَيُكَذِّبُ الْوَعْدَ»^(٢).

تفصيل القول

يقول المؤمنون في معرض إجابتهم وردّهم على الكفار: نحن الذين نُنْفِقُ لا نخسر شيئاً، وما نقوم به في الحقيقة نوع تجارة؛ فالיום نُقدِّم جزءاً

(١) تحف العقول، الشيخ ابن شعبة الحراني، ص ١٤٩.

(٢) تحف العقول، الشيخ ابن شعبة الحراني، ص ١٥٢.

من أموالنا وغداً نستعيدها أضعافاً مضاعفة، كما وعدنا ربنا سبحانه، حيث قال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(١).

وحيث يعي المؤمنون هذا الوعد الإلهي وأمثاله، تراهم يقولون: إنما نُنْفِقُ على هذا الأساس. فيقول الكافرون: لو أنفقنا وكان الريح جزيلاً، فأين نستعيد ثمرة إنفاقنا؟ وهذا يُشير إلى أزمة الكافرين فيما يتعلق بالإيمان بما وراء الحياة الدنيا.

والقرآن المجيد ويحذفه العديد من الأسئلة والإشكالات والإجابات التي يستطيع قارئ القرآن أن يستلهمها ويعيها فيكتفي ببعضها، وبعد تبرير غير مبرر من جانب الكفار بخصوص عدم الإنفاق الوارد ذكره، ترى القرآن يتحدث عن لسان الكافرين فيقول: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؟

هذا القسم في الحقيقة رد الكفار على قول المؤمنين وقول الله تعالى من قبل. القرآن لم يذكر مقولة المؤمنين، ولكن هذا الرد الكافر يُجسّد إعراضاً ثانياً منهم. علماً أن كل إعراض يُزيد أزمات الكافرين حدة. ففي الإعراض الأول كانت الرغبة في التهرب من مسؤولية الإنفاق، ولدى الإعراض الثاني ثبت أنهم غير مُصدّقين بحقيقة القيامة.

فقد قالوا بدءاً: لن نُنْفِقَ، وجاؤوا بدليل على إعراضهم، فردّ المؤمنون إعراضهم وقالوا: هذا الإنفاق سينفعكم وينتهي لصالحكم، وهو مشروع رباني لحصولكم على الثواب، وإن الله تعالى كان قادراً على أن يُعطي البؤساء المال، ولكنه جعلكم وسيلة لتنالوا خيراً.

وحيث سمع الكفار هذا القول أعرضوا ثانية وقالوا: ﴿مَتَى هَذَا

(١) سورة البقرة، آية ٢٦١.

أَلَوْعْدُ؟.

من هذا النص القرآني نفهم أن الإنسان إذا تطبّع وأصرَّ على الجدل والعناد، فإن مشاكله لن تُحلَّ أبداً، ذلك لأنه سيُعدُّ لكل دليل منطقي ردّاً تافهاً يخدع نفسه به. والقرآن المجيد يصف هذه الحالة البشرية المزرية ويقول: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾^(١)، ويقول أيضاً: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾^(٢).

وفي الآية نرى -بوضوح- هذا العناد المتمثل في هذا الطبع التافه، ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؟ استبعاد الآخرة زمنياً، وتسويق التوبة، والتشبُّث بأعذار من قبيل: بيننا وبين الموت والبرزخ والحساب سنوات عديدة، كل ذلك من الأسباب الرئيسة لتهادي البشر في الضلال المبين.

ومن هنا فإن معالجة القرآن الكريم لهذه العِلَّة تعتبر هامة لإصلاح البشر.

بصائر وأحكام

- ١- إن الإنسان إذا تطبّع وأصرَّ على الجدل والعناد، فإن مشاكله لن تُحلَّ أبداً، ذلك لأنه سيُعدُّ لكل دليل منطقي ردّاً تافهاً يخدع نفسه به.
- ٢- من العلل التي تجعل الإنسان يتهادى في غيِّه، استبعاد الآخرة زمنياً.

(١) سورة الكهف، آية ٥٤.

(٢) سورة النحل، آية ٤.

ما ينظرون إلا صيحة

﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ (١١)

من الحديث

جاء في الحديث: «تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلَانِ قَدْ نَشَرَا نَوْبَهُمَا يَتَبَايَعَانِهِ، فَمَا يَطْوِيَانِهِ حَتَّى تَقُومَ. وَالرَّجُلُ يَرْفَعُ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ، فَمَا تَصِلُ إِلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ. وَالرَّجُلُ يَلِيْطُ حَوْضَهُ لِيَسْقِيَ مَا شَبِبَتْهُ، فَمَا يَسْقِيهَا حَتَّى تَقُومَ»^(١).

تفصيل القول

يسأل الكفار المؤمنين قائلين: ما تُودعونه في مصرف الإنفاق الإلهي، متى تستردونه؟ ومن الذي يردُّه لكم؟

(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج ٨، ص ٢٧٩.

فيجيهم الله تعالى: يا من لا تثقون بالمصرف الإلهي.. حينما تحين القيامة، ما الذي سينفعكم؟ يا من تعترضون على الإنفاق وتنتظرون وعد الله وعذابه، فإذا حان العذاب لن تتسنى لكم فرصة الاستدراك.

١- ﴿مَا يَنْظُرُونَ﴾

أحد معاني (النظر) في القرآن المجيد هو (الانتظار)، وعليه لا يناسب أن تُفسَّره بمعنى نظر العين، وحينما نقرأ قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾^(١) فهو بمعنى انتظار الرحمة الإلهية، وقوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾^(٢) تعني منح الفرصة حتى يتيسر أمره.

٢- ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾

ماذا ينتظرون يا ترى؟ هل ينتظرون العذاب؟

إذا جاء عذاب الله، فهذا يعني إتمام المهلة. وعليه؛ فإن الذين يقولون: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ سيتضررون كل الضرر إذا حلَّ ذلك اليوم.. إن أولئك الذين ينتظرون، إنما ينتظرون - في الحقيقة - وعداً إلهياً، يبدأ بصرخة وصيحة، وبانتهاء فرصة امتحانهم، فيما هم منهكمون بالجدال والعناد. قال الله تعالى:

٣- ﴿تَأْخُذْهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾

في الوضع الذي يُضَيِّعون وقتهم الثمين بالجدل والعناد، وفي حين قولهم المتواصل: مَنْ؟ ومتى؟ وكيف؟ تأخذهم الصيحة فجأة فيحلُّ بهم الموت، ولات حين مناص. وهذا هو الردُّ القاطع على سُخْرِيَتِهِم بِالْمُؤْمِنِينَ وبالحقائق التي كانوا يُذَكِّرُونَهُمْ بِهَا.

(١) سورة القيامة، آية ٢٣.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٨٠.

بصائر وأحكام

فيها الكافرون منهكمون بالجدال والعناد، يأخذهم الله بصيحة
من عنده، مُؤذناً بانتهاء فرصة الامتحان، عندئذ يتحقق وقت العذاب.

لا يستطيعون توصية

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٥٠﴾

تفصيل القول

نشاهد في كل يوم كيف تُفاجئ الحوادث أصدقاءنا ومعارفنا؛ فهذا يمرض فيموت، وذاك يسقط من عل، وهذا يصطدم بسيارة، وذاك يتوقف قلبه فجأة.. مما يدل على أن الإنسان إذا جاء أجله وانطفأت شمعة عمره لا يستأخر لحظة ولا يستقدم.

ومن هنا كان من الأنسب أن يكتب الجميع وصاياهم ويُعلموا من يهमे الأمر بها، وهي من المستحبات الشرعية التي كثيراً ما ورد التأكيد عليها. قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: «الْوَصِيَّةُ حَقٌّ، وَقَدْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَيَبْغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ»^(١).

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٧، ص ٣.

ولا يخشى امرؤ من إنجاز هذا الفعل المستحب، لا سيما وأن عدم القيام به لا يؤخر في حلول الأجل ولا يُقدّم؛ هذا وقد قيل: إن كتابة الوصية تُطيل العمر أصلاً.

وليس من الجدير بمؤمن ولا عاقل أن تبقى في ذمته حقوق للناس أو حقوق لله تعالى، فلا يُوصي بها ثم يُدركه الموت فيُحاسب عند الله.

وإن من الجدير بكل إنسان أن يستبرئ ذمته من الحقوق.

إن تدوين الوصية، وإعداد الكفن في كل يوم، يُخرجان المرء من حالة الغفلة. ولكن لدى حلول الأجل بابن آدم، لن تسنح له الفرصة في كتابة الوصية، إذ الموت سَقَرٌ بلا عودة.

وليس المقصود بالوصية أن يأتي رجل الدين عند رأس أحدهم ويقول: الحمد لله الذي أعطاه العقل.. ثم يكتب: بكامل قواه العقلية يُوصي هذا الشخص بكذا وكذا.. كلاً؛ إن (التوصية) أعم من الوصية المكتوبة وغير المكتوبة.

الآية الشريفة تُشير إلى أن المؤمنين يقولون للكافرين المعرضين المعاندين والمستهزئين: إن الله سيأخذكم أخذ عزيز مُقتدر، حتى أنكم لن تجدوا الفرصة في أن تغمضوا أعينكم أو تفتحوها.

وقد جاء في الحديث: «تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلَانِ قَدْ نَشَرَا ثَوْبَهُمَا يَتَبَايَعَانِهِ، فَمَا يَطْوِيَانِهِ حَتَّى تَقُومَ. وَالرَّجُلُ يَرْفَعُ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ، فَمَا تَصِلُ إِلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ. وَالرَّجُلُ يَلِيْطُ حَوْضَهُ لِيَسْقِيَ مَا شِئْتَهُ، فَمَا يَسْقِيهَا حَتَّى تَقُومَ»^(١).

(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج ٨، ص ٢٧٩.

١ - ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾

(التَّوَصِيَّة) مصدر فعل (وَصَّى)، وهي جاءت نكرة في سياق النفي لتفيد العموم.

ولو قال سبحانه: ما كانوا يستطيعون أن يُوصّوا، لكان المفهوم أنهم لن يستطيعوا أن يُوصّوا بصورة كاملة، ولكنه وفق التعبير القرآني الصادح، يكون المعنى أنه سيعجز عن الوصية ولو بحرف واحد، هذا الحرف الذي يصادف في بعض الأحيان أن يُوصي المرء من خلاله بما يُريد، ولكنه لدى الصيحة يحلُّ بساحته الموت فيفقد كل فرصة.

٢ - ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾.

وتمَّ سؤال: هل هذه الصيحة ستكون حين قيامة ساعة القيام، أم أنها تشمل لحظة الموت أيضاً، ذلك لأن: «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»^(١) كما قال رسول الله ﷺ؟

من قوله العزيز: ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ نستفيد مسألتين:

- ١ - أنهم أثناء الموت لن يُؤدّنوا بالعودة إلى أهلهم وممتلكاتهم.
- ٢ - ليس أنهم لن يكون لهم رجوع أبداً؛ بل إنهم لن يعودوا إلى أهلهم، ولكنهم في يوم القيامة سيرجعون إلى الله ربهم.

طالما فكّرت في الذين يُشيّعون الجنائز، وما إذا كانوا يُفكّرون بعدد الذين ماتوا وذهبوا وابتعدوا، وأنهم لن يعودوا إليهم ليلتقوا بهم.

أم يظنون أن الميت سيبقى حيث دُفِن؟ صحيح أن قبره مُحَدَّد

(١) بحار الانوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج ٥٨، ص ٧٠

ومعروف، ولكن لا يُعرف أين هي روحه؛ في أي فلك، وفي أي ملكوت، وفي أية نجمة، في وادي برهوت؛ أم في وادي السلام؟

قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: «وَكَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرٌ»^(١) عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ»^(٢).

كلّا؛ إنهم ذهبوا ولن يعودوا، وإنما إلى ربّهم يرجعون.

وقيد **﴿إِلَى أَهْلِهِمْ﴾** في الآية، يدفع إلى القول بالتناغم مع الآيات والمفاهيم القرآنية بهذا الصدد. فهم لن يرجعوا إلى أهلهم، لكن لا يعني أنهم لن تكون لهم رجعة إلى ربّهم.

بصائر وأحكام

ليس من الجدير بمؤمن وعاقل أن تبقى في ذمته حقوق للناس أو حقوق لله تعالى، فلا يُوصي بها ثم يُدركه الموت، بل من الجدير بكل إنسان أن يستبرئ ذمته من الحقوق الآن أو عبر الوصية.

(١) سفر: أي مسافرون.

(٢) نهج البلاغة، حكمة رقم ١٢٢.

ونفخ في الصور

﴿وَنُفِّخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ (٥١)

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَزْهَقُ كُلُّ مُهْجَةٍ، وَتَبْكُمُ كُلُّ هُجَةٍ، وَتَذِلُ الشُّمُّ^(١) الشُّوَامِخُ^(٢)، وَالصُّمُّ^(٣) الرُّوَاسِخُ، فَيَصِيرُ صَلْدُهَا سَرَاباً رَقْرَقاً، وَمَعْهَدُهَا قَاعاً سَمَلَقاً^(٤)؛ فَلَا شَفِيعَ يَشْفَعُ، وَلَا حَمِيمٍ يَنْفَعُ، وَلَا مَعْدِرَةَ تَدْفَعُ»^(٥).

وقال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: «وَأَعْلَمُ يَا ابْنَ آدَمَ؛ أَنَّ مِنْ

(١) الشم: جمع أشم؛ أي رفيع.

(٢) الشوامخ: المتسامي في الارتفاع.

(٣) الصم: جمع صم، وهو الصلب المصمت؛ أي الذي لا تحويف له.

(٤) قاعاً سملقاً: أي قاعاً مستوياً.

(٥) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٩٥.

وَرَاءَ هَذَا أَعْظَمَ وَأَنْفَطَعَ وَأَوْجَعَ لِلْقُلُوبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَهُ
 النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ ^(١) يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
 ذَلِكَ يَوْمٌ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَتُبْعَثُ فِيهِ الْقُبُورُ ^(٢).

تفصيل القول

١ - ﴿وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾

﴿الصُّورِ﴾ في اللغة هو البوق ذو الانحناء، حيث يكون طرفاه
 قريبين من بعضهما، وليس هو جهاز مستقيم الهيئة، فهو أشبه بالقرن
 الفارغ من الداخل، فينفخ فيه.

أما أين هذا الصُّور الذي يُنفخ فيه لإعلان بدء يوم القيامة، وكم
 هو طوله أو ثقله؟

لم يُذكر ذلك في الآية الكريمة، وكان أمر تفاصيله غير مُهم،
 وليس المهم هو أن نعرف ما إذا كان صغيراً أو كبيراً، وكم له من
 الطول، وأي صوت سيصدر عنه، إنما المهم هو ما يقع بعد النفخ.

خروج الأموات من القبور

٢ - ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾

﴿الْأَجْدَاثِ﴾ جمع جَدَث، والجَدَث يعني القبر، ويُلفظ عند قوم
 (جَدَس) بالسّين، ولعل بعض العرب يقلّبون الثاء سيناً، فيقولون
 (سلاسة) بدلاً من ثلاثة. وعليه؛ فإن أجداث وأجداس صحيحتان.

(١) سورة هود، آية ١٠٣.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٨، ص ٧٣.

وفي نفخة الصور يخرج الأموات من القبور. فالميت المُسجى في القبر وبأي سن كان، ومن أية جنسية وكيفية، يخرج من القبر. وحتى يتبدل إنساناً كهيته قبل الموت ليتمكن من الحركة باتجاه المحكمة الإلهية. والخروج من القبر يستهلك فترة ليست بالقصيرة على الظاهر، ولكن كلمة ﴿فَإِذَا﴾ فيها إشارة إلى حالة الفجأة بالنسبة إلى قيام الأموات ونهضتهم.

ما معنى النسل؟

المعنى اللغوي لـ (النسل) هو المشي السريع أو الركض، ولعله يُوحى بالانحدار السريع.. وقال البعض: إنَّ النسل نوع مشي. وذكر جمع: أنَّ البعير المسرع في مشيه يُسمى ناسلاً.

وقال آخرون: إن كلمة (نسل) تعني الانفصال، وإذا قيل لذرية الإنسان نسلًا، فذلك لأنَّ الإنسان يفصل عن إنسان مثله، حتى أن كل شيء يفصل عن مكانه يُدعى نَسلاً، وتارة يكون هذا الانفصال عن المحل السابق، كمن يُغادر محلّه السابق. وعليه؛ فإنَّ النسل هو الانفصال السريع.

قبل قيام القيامة هناك بشر لم يموتوا بعد إذ لم تحن آجالهم، وحيث إنه لا بد من موت الجميع قبل بدء يوم القيامة، هنالك يموت الأحياء عند النفخة الأولى التي تحدث بسرعة وعجلة لتؤدي إلى موت الذين لن يستطيعوا توصية ولا هم إلى أهلهم يرجعون، إذ الجميع قد ماتوا. وبذلك النفخة تشكّل الصورة التي تحدث عنها قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ

سَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تُفْخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِيَّامٌ يَنْظُرُونَ ﴿١﴾، فإذا بقوا في قبورهم فترات ما، جاءتهم النفخة الثانية ليخرجوا وليقولوا: ﴿يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ ﴿٢﴾؟

وعبر أغلب المفسرين عن أن النفخة الأولى هي نفخة الصعق وموت الجميع لدهشتهم واستيحاشهم، وقد وصفت الروايات حالات عديدة لبني آدم قبيل هذه النفخة.

موارد استعمال (الصيحة) في سورة (يس)

وردت كلمة (الصيحة) في هذه السورة المباركة ثلاث مرات؛ إحداها في الآية (٢٩) وهي مُتعلِّقة بالعذاب السماوي الحالّ بقوم صاحب ياسين: ﴿إِنْ كُنْتَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ﴾.

والثانية في الآية (٤٩): ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾، وهي خاصة بالنفخة الأولى.

والثالثة في الآية (٥٣): ﴿إِنْ كُنْتَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾، وهي عائدة إلى النفخة الثانية فيما يبدو لإعلان البعث والسير إلى حيث ساحة الحساب ويوم القيامة.

ولكن ما هي الذبذبات الصوتية التي تصدرها النفخة حيث نُفِيت وتُحْيِي؟ فما هي تلك الخاصية وآثارها؟

لا ريب في أن صوت الصور يمتاز ببعث الخيرة والدهشة والصَّمَم، ولكن كيف تُحْيِي الصيحة الأموات؟

(١) سورة الزمر، آية ٦٨.

(٢) سورة يس، آية ٥٢.

هنا؛ ينبغي تصوّر القدرة الإلهية الأزلية والإيمان المطلق بها، والصيحة والنفخة خلق رباني له القدرة المتصرفة في الأشياء، وله تأثيرات متنوعة، شأنها شأن الهواء ذي الأثر المتعدد على الفصول.

انصياح البشر بعد الموت

الفاصلة بين وجود الفرد في القبر وحتى يتحرّك على الأرض فاصلة كبيرة جدًّا، ولكن في هذه الآية الشريفة تُختزل هذه الفاصلة وتُجعل قصيرة جدًّا وسريعة للغاية، حتى أن الأموات كَيُبْعَثُونَ من قبورهم ويكدحون إلى ربِّهم بأسرع ما يمكن.

فَلِمَ هذه السرعة يا ترى؟

لأن الأمر الإلهي إذ ذاك يُجِيب من قبل الإنسان بسرعة؛ ولا مجال له بالتلكؤ أو التفكير بالتمرّد أبدًا. ولنقل: إن الأمر الإلهي للبشر بالنهوض والخروج من القبور والتوجُّه إليه سبحانه وتعالى سيكون أمرًا تكوينيًا فيما يبدو، فيُجبر الناس على الانصياح.

بصائر وأحكام

الصيحة والنفخة خلق رباني له القدرة المتصرفة في الأشياء، وله تأثيرات متنوعة، شأنها شأن الهواء ذي الأثر المتعدد على الفصول.

من بعثنا من مرقدنا؟

﴿قَالُوا يَتَوَلَّيْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدًا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ (٥٢).

من الحديث

روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام، في قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَتَوَلَّيْنَا
مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدًا﴾ قال: «فَإِنَّ الْقَوْمَ كَانُوا فِي الْقُبُورِ، فَلَمَّا قَامُوا حَسِبُوا
أَنَّهُمْ كَانُوا نِيَامًا﴾ قَالُوا يَتَوَلَّيْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدًا؟ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ:
﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾»^(١).

تفصيل القول

لماذا يُنادي هؤلاء بالويل والثبور ويتساءلون عَمَّنْ بعثهم

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج ٢، ص ٢١٦.

وأخرجهم من مرقدهم، لا سيما وأنهم يعرفون حقيقةهم، ويتذكرون إنكارهم وتكذيبهم، وقد علموا الآن أن ما كانوا يكذبون به ويُنكرونه، حق وصدق؟

من عبارة ﴿مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا﴾ نستلهم فائدتين:

١ - بهذه العبارة تبين عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته، حيث يحیی الموتی بهذه السرعة.

٢ - استُعِمِلت كلمتان في هذه العبارة: (البعث) و(المرقد)، ومن هذا نستفيد ونعلم أن الموت كما النوم، والبعث كما اليقظة؛ فهو لاء قالوا: كأننا كنا نائمين وقد أيقظنا أحدهم.

في كثير من الروايات الشريفة شُبَّ الموت بالنوم، قال رسول الله ﷺ: «لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، وَلَتَبْعُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ»^(١).

تفسير الإمام عليّ عليه السلام يؤيد تنوع القراءات

قرأ أمير المؤمنين عليه السلام الآية الشريفة بالشكل التالي: (يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا) بكسر الميم في حرف (من) الأولى؛ أي إنَّ الويل آتٍ مِنْ بَعْثِنَا. وهذه القراءة قراءة مناسبة جداً، وتُوحى بمعنى خاص. وقد أكدت مراراً أن هذا النوع من القراءة - في الحقيقة - نوع مميز من التفسير.

ونحن من جانبنا؛ ليس لنا أن نعدّ قراءة المعصوم عليه السلام فرعاً ونعتبرها تفسيراً.

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٧، ص٤٧.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾^(١). فإذا قرأنا عبارة: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾، بلفظ: أَمَرْنَا مترفيها.. استطعنا فهم الآية على الوجه الذي قال به أهل البيت عليه السلام في أحد أوضح وجوه التفسير، وهو أن المترفين سوف يتسلطون على الناس بحيث يتوجه الأمر مباشرة إليهم لأنهم الأولى بهذه المسؤولية. علماً أننا مأمورون أن نقرأ الكلمة بهيئة ﴿أَمَرْنَا﴾ وهي القراءة المتداولة على ألسن الناس، ولكن هذا لا يعني أن نتجاهل الروايات ذات الصلة بقراءة أهل البيت عليه السلام، بل علينا أن نعي أن الروايات بهذا الشأن وردت لفهم معنى الآية.

ومثال آخر أيضاً، قوله عز وجل: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾^(٢)، إذ قرئت جملة: ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ بهيئة: (خير أئمة). ومعلوم أنه لا معنى لأمة بلا إمام، وأن الأمة بمعنى الانقياد لإمام. إذن؛ فأساس أفضل أمة، انقيادها لأفضل إمام.

إنني لا أدعي خطأ القراءات الواردة في الروايات، بل أقول: إننا مأمورون بالقراءة المشهورة، وعلينا أن نستفيد من القراءات الأخرى لفهم معنى الآية.

وكذلك الأمر بالنسبة للآية مورد البحث: حينما يستيقظ المكذّبون من نومة الموت؛ يقولون: ﴿يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدًا﴾.

لماذا يقولون: ﴿يَوَيْلَنَا﴾؟

(١) سورة الإسراء، آية ١٦.

(٢) سورة آل عمران، آية ١١٠.

يبدو لأنهم سيستيقظون فجأة، إذ سيشعرون كم هو سيئ أن يستيقظوا، ولكنهم لن يقولوا: لماذا استيقظنا، وإنما يقولون: مَنْ أيقظنا؟ وفي عالم الدنيا كذلك يقول من يستيقظ في غير الوقت المناسب أو المطلوب: مَنْ أيقظني، بدلاً من: لماذا أيقظني؟

من هنا؛ فإن عبارة ﴿مَنْ بَعَثَنَا﴾ عبارة واضحة للإيحاء باستياء الإنسان من حالة الإيقاظ من النوم، بل إن ابن آدم في مقام الاعتراض يُوجّه حِدَّةَ كلامه إلى الطرف الفاعل. فهو حينها يرى زجاجة نافذته قد كُسرَت، يقول: مَنْ كسرها؟ ليس لمجرد رغبته في معرفته الفاعل فحسب، وإنما ليعبر عن استيائه تجاه هذا الفعل.

والمكذّبون بيوم القيامة كذلك يقولون: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدًا﴾؟ ومعلوم أن الله عز وجل هو الذي بعثهم من مرقدهم، وهذا لا يحتاج إلى استفهام، وإنما لأنهم يتزعجون ويستأثرون لإيقاظهم من نومتهم في القبر، لأنهم إذ ذاك سيواجهون الحقيقة بعينها، وهي أن ثَمَّ عالماً آخر، غير عالم الدنيا وغير عالم الموت والقبر، وهو عالم البعث إلى يوم القيامة.

وهذه هي ذاتها القراءة الواردة عن الإمام المعصوم عليه السلام، وهي قراءة تُفسّر لنا المراد من اللفظ، ونحن من جانبنا وبالنظر لقراءة الإمام نفهم العنوان الذي رفعناه.

وهذا المعنى من جملة المعاني التي ذكرناها سلفاً حيث قلنا: إن عبارة ﴿مَنْ بَعَثَنَا﴾ أنسب لدى بيان عظمة الله وقدرته.

﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾، مَنْ هو قائل هذه العبارة؛ الموتى الذين بُعثوا من مرقدهم، أم الله، أم الملائكة، أم المؤمنون؟

أيّا كان القائل، فإنه قول الحق، وحيث يقال الحق فليس من

الضروري معرفة القائل.

وقد قلت سلفاً: إنه في الموارد التي لم يُذكر فيها الفاعل، تكمن الإشارة إلى أن الأهم فيها هو استيعاب فكرة أن ثَمَّ قولاً يُراد أن يُدلى به فحسب، فهو قول صحيح - كما هو المتوقع - عن أي جهة قد صدر. لعل القائل لعبارة ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ ضمن سياق الآية، هم منكرو البعث.

حينما يستيقظون من الموت فلن يعودوا يومئذٍ مُنكرين، فهم يرون مراحل يوم الحساب بأُعم أعينهم، فلا يبقى لهم بها أدنى شك، بل إن شكوكهم السالفة ستُبدلُ يقيناً، بل سيكون عين اليقين. وهكذا تراهم يعترفون، كما الملائكة والمؤمنون، وسيقول جميعهم: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾.

لن يقولوا: ذلك ما وعد الرحمن، بل سيقولون: ﴿هَذَا﴾، حيث الحقيقة التي طالما كذبوا بها لا محالة واقعة، ولا معنى لعامل الزمن إذ ذاك، كقوله عز اسمه: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾^(١).

أي: إن الحقيقة واقعة، ولا معنى للإشارة للزمن.

وَتَمَّ سؤال: لماذا جاءت هنا كلمة ﴿الرَّحْمَنُ﴾؟

الجواب: إن عبارة ﴿مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ قد وردت لثلاث جميعاً إلى أن الله تبارك وتعالى رحمن حقاً، وإنما الرحمة مزيجاً بالحكمة؛ الحكمة التي انبثقت منها الخليقة التي لا يُمكن أن تكون للعبث واللعب.

ثم إنه عادةً كلما جرى الحديث عن العذاب في الذكر الحكيم

(١) سورة الواقعة، آية ١.

ذُكِرَت الرحمة أيضاً، لكي يعيش ابن آدم حالة بين الخوف والرجاء، فلا يتجرأ على ربه المتعال ولا ييأس منه. ونحن في مقام الوعظ لا يصلح أن نُصرِّح بأن الآخرة لا تعني إلّا السقوط مباشرة في جهنم، بل هناك بُعد آخر لها يتمثل في الجنة حيث الرحمة الإلهية الواسعة. ولقد قسم الله تعالى رحمته إلى مئة جزء، جعل تسعاً وتسعين جزءاً منها في الآخرة، بينما عمّ دار الدنيا بمرمتها بجزء واحد منها فقط.

ولهذا؛ ينبغي أن يكون التصوّر لدينا عن الآخرة متضمناً أفق الرحمة بأوسع وأجلى مجالاتها، إذ سيُخلّد المؤمنون في النعيم والروح والريحان إلى أبد الأبد، بينما المجرمون المعاندون فقط سيخلّدون في النار، ويتطهر البعض من غيرهم في النار دون أن يخلّدوا فيها، لكي يصلحوا ويكونوا جديرين بالرحمة الإلهية اللامتناهية.

﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾

لماذا نقل الله سبحانه وتعالى الحديث إلى المرسلين مرة واحدة؟
لعل السرّ في ذلك لمنع تضییع حق المرسلين، هؤلاء الذين عانوا الأذى والألم كما لم يُعانه أحد غيرهم، حتى أن اليهود قتلوا مراراً سبعين نبياً بين الطلوعين، ثم راحوا يُمارسون تجارتهم وكأنهم لم يفعلوا شيئاً.. ولكن متى يُعلم صدق المرسلين علماً تاماً؟

في ذلك اليوم؛ يوم القيامة، يُعلم باليقين ويتّضح صدقهم بجلاء.
ومن خلال الآيات السابقة لنا أن نفهم سبب إيراد قوله تعالى:
﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾. فهذه الآية إشارة وإرجاع إلى الآية (٤٨) من السورة ذاتها، والقائلة: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾. والله تعالى هنا يشهد بصدق المرسلين.

فالمُكذَّبون كانوا يستهزئون بالأنبياء والرسل ويُنكرون عليهم إرشاد الناس إلى حقيقة التوحيد والمعاد، ولكن الله تعالى وعدهم بالصيحة الأولى والثانية، ليقول الكافرون إذ ذاك: حقاً لقد صدَّق المرسلون.

محاكم عديدة في الطريق

في مسيرة البشر المديدة محاكم شتى، يُحاكم فيها من قبَل نفسه أو غيره ليعترف بجريمته، وآخر محكمة هي تلك التي تسبق الحشر في جهنم. فبعد أن يُحاكم في المحاكم السابقة ويُدان، يُؤتى بالإنسان إلى حافة جهنم، فتسأله الملائكة بالقول: ﴿ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ﴾^(١)؟ فلا يجد مناصاً من أن يقرّ ويقول: ﴿ بَلَى وَرَبِّيَ ﴾^(٢)، إنه عين الحق.

وهذه ستكون آخر محكمة عادلة يُوضع فيها ابن آدم الكافر المُكذَّب، فيصدر الحكم بعدها، ويكون حكماً نزيهاً عن أية شائبة من الظلم والإجحاف؛ إذ يقول تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ.. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾^(٣).

ولعلَّ أحد مفاهيم ﴿ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ أن الإنسان العاصي المُتمرد على أوامر الله تعالى وتعاليمه، والشاك بحقائق القيامة، ينبغي أن (يُضهر) في معترك الحوادث المختلفة ليخرج من حالة الشك، حيث كان يقول: ﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ﴾؟ ليقول في النهاية: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾.

(١) سورة الأحقاف، آية ٣٤.

(٢) سورة الأحقاف، آية ٣٤.

(٣) سورة فصلت، آية ٤٦.

بصائر وأحكام

نجد في كتاب ربنا عادةً لَمَّا يُذكر العذاب يُشار ضمناً أو تُذكر صراحةً رحمة الله، لكي يعيش ابن آدم معادلة الخوف والرجاء؛ فلا يتجرأ على الله ولا ييأس منه. وهكذا ينبغي أن تكون عظة العلماء، فلا أمل مُفْرِط، ولا تفريط في الخوف.

إن كانت إلا صيحة واحدة

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ (٥٣)

من الحديث

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ النَّاسَ يُصَاحُّ بِهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، فَلَا يَنْقِي مَيِّتٌ إِلَّا نُفْسًا، وَلَا حَيٌّ إِلَّا مَاتَ، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ يُصَاحُّ بِهِمْ صَيْحَةً أُخْرَى فَيُنْشَرُ مَنْ مَاتَ وَيُصْفُونَ جَمِيعًا، وَتَنْشَقُّ السَّمَاءُ وَتَهْدُ الْأَرْضُ وَتَخْرُ الْجِبَالُ وَتَزْفَرُ النَّيِّرَانُ وَتَرْمِي النَّارُ بِمِثْلِ الْجِبَالِ شَرَرًا، فَلَا يَنْقِي دُورُوحٍ إِلَّا أَنْحَلَعَ قَلْبُهُ وَذَكَرَ ذَنْبَهُ وَشُغِلَ بِنَفْسِهِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ»^(١).

(١) الإرشاد، الشيخ المفيد، ج ١، ص ١٥٨.

تفصيل القول

البعث وما يتعلق به من الحقائق يبقى من القضايا المجهولة لدينا مع كونها مؤكدة. فالجنُّ حقيقة، ولكننا نجهل كيفيتهم؛ والملائكة حقيقة، ولكننا نجهل طبيعتهم؛ والموت نفسه مخلوق إلهي، ولا ندري كيف هو... كذلك الحياة والموت ثم الحياة التي تليه، حقائق مجهولة بالنسبة لنا، وإنما نعرفها من خلال بيان الرّبِّ لنا، فنقول: ما جاء في الآيات عن القيامة أنّ فيها نفختان؛ ففي النفخة الأولى يصعق كل مخلوق، كما قال ربُّنا سبحانه: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾^(١).

أي: إن الجميع يموتون، ولعله يشمل مَنْ هم في عالم البرزخ، وكذلك شأن الملائكة، ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾.

قال بعض: بهذا الاستثناء يخرج بعض الملائكة، من حملتهم إسرافيل عليه السلام، إذ لا بد أن يبقى حيًّا لينفخ في الصور، ثم يأتيه الأمر من الله الجبار: مُتْ يَا مَلِكُ الْمَوْتِ، فيموت^(٢)، فلا يبقى أحد، ليبقى وجه الله الذي قال تعالى عنه: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾^(٣) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ^(٤).

وأشير إلى هذه الحقيقة في مقطع من دعاء مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ»^(٥).

(١) سورة الزمر، آية ٦٨.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٣، ص ٢٥٦.

(٣) سورة الرحمن، آية ٢٦-٢٧.

(٤) مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص ٨٤٤.

وحيث يقع ذلك تنقضي مدة، الله أعلم بها، لتبدأ النفخة الثانية وهي نفخة البعث. أي: إن النفخة الأولى موحشة مميتة، بينما النفخة الثانية تبعث على الحياة.

وهذه القضية نعجز عن فهمها، فكيف يكون الصوت الواحد ميتاً ومحيياً للجميع؟

أين ساحة القيامة؟

أين يحضر الناس ليُعرضوا على الله ويُحاسبوا في يوم القيامة؟ قال بعض المتكلمين: إن للقيامة أربعة وخمسين اسماً وصفة، كالقارعة، والراجفة، واليوم الآخر، ويوم الدين، و.. و..

وهذه الأسماء والصفات الخاصة بالقيامة، مثل الانفطار والانفجار والانكشاف والانخساف والزلزلة وتبديل الأرض غير الأرض وطوي السماوات.. وبدراسة هذه الأسماء والصفات نعرف أن النظام الفلكي القائم يتلاشى، وتنهدم المنظومات، وتخرج النجوم عن مساراتها، فلا تبقى أرض ولا سماء.. ترى أين ستكون ساحة المحشر؟ وأين سيقف الناس؟

يتَّضح من هذه الإشارات الواردة في القرآن وما يعضدها من الروايات، أن النظام الكوني الفعلي والموجود سيتعطل وينعدم، ليحلَّ محله نظامٌ جديد.

كما يبدو من بعض النصوص أنه بعد أن تقوم قيامتنا ويستقر كلٌّ في مقامه؛ سوف يخلق ربُّنا خلقاً جديداً، فيخلق آدم وحواء جديدين لينبث نسلهما، ولكن كم يستمر ذلك؟ الله أعلم، ثم إن قيامتهم تبدأ، وهكذا.

هذا ما نقرؤه فيما روي عن جابر بن يزيد، قال: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَفَعَبْنَا بِالْحَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^(١).

فَقَالَ: يَا جَابِرُ، تَأْوِيلُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَفْنَى هَذَا الْخَلْقَ وَهَذَا الْعَالَمَ وَسَكَنَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، جَدَّدَ اللَّهُ عَالَمًا غَيْرَ هَذَا الْعَالَمِ، وَجَدَّدَ عَالَمًا مِنْ غَيْرِ فُحُولَةٍ وَلَا إِنَاثٍ يَعْبُدُونَهُ وَيُؤَخِّدُونَهُ، وَيَخْلُقُ لَهُمْ أَرْضًا غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْضِ تَحْمِلُهُمْ، وَسَّمَاءَ غَيْرَ هَذِهِ السَّمَاءِ تُظِلُّهُمْ. لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاحِدَ، أَوْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ بَشَرًا غَيْرَكُمْ؟ بَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ، وَأَلْفَ أَلْفِ آدَمَ، وَأَنْتَ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ وَأُولَئِكَ الْأَدَمِيِّينَ^(٢).

بالنظر إلى صفة الأزلية لرب العالمين سبحانه، وأنَّ عطاءه غير مجذوذ، يمكن أن نقول: إن بشرًا آخرين كانوا قد سبقونا في العيش على هذه الأرض ثم قامت قيامتهم.

وهكذا نعتبر العالم لا متناهيًا في حساباتنا بالرغم من أن كل مخلوق مجذوذ، ومُتناهٍ. أما العوالم المحيطة بنا الآن فهي الأخرى مترامية الأطراف إلى درجة تبدو أنها عبر متناهية، ولو أننا كبشر قُدِّرَ لنا أن نصنع أجراماً بالغة السرعة وأطلقناها في كل الاتجاهات، فهل تصل في يوم إلى نهاية العالم؟.

يرى العلماء أن العالم خُلِقَ بحجم صغير، ولكنه لم يبق ثابتاً، بل جرى الانفجار الكبير الذي لا يزال أثره واضحاً في سرعة تمدُّد الأجرام السماوية واتساعها. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَهَا

(١) سورة ق، آية ١٥.

(٢) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص ٢٧٧.

يَأْتِيهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ»^(١). وروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ عَالَمٍ، كُلُّ عَالَمٍ مِنْهُمْ أَكْبَرُ مِنْ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَسَبْعِ أَرْضِينَ، مَا يَرَى عَالَمٌ مِنْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَالَمًا غَيْرَهُمْ، وَأَنَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ»^(٢).

وعليه؛ فإن هذه العوالم الكثيرة في حالة اتساع وازدياد، وحينما تقوم القيامة الخاصة بنا فإنها ستقوم في مكان وضمن ظروف أخرى.

بصائر وأحكام

إن حقيقة البعث وما يتعلّق به من الحقائق تبقى مجهولة لدينا بما يجعلنا نفتقر إلى المزيد من العلم حتى نعرف تفاصيلها، مع كونها مؤكّدة من الناحية العقلية والشرعية.

(١) سورة الذاريات، آية ٤٧.

(٢) الخصال، الشيخ الصدوق، ص ٦٣٩.

فاليوم لا تظلم نفس شيئاً

﴿فَالْيَوْمَ لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٥١)

من الحديث

قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام عن يوم القيامة: «وَذَلِكَ يَوْمٌ لَا تُقَالُ فِيهِ عَثْرَةٌ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَحَدٍ فُذْيَةٌ، وَلَا تُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ مَعْدِرَةٌ، وَلَا لِأَحَدٍ فِيهِ مُسْتَقْبَلُ تَوْبَةٍ؛ لَيْسَ إِلَّا الْجَزَاءُ بِالْحَسَنَاتِ وَالْجَزَاءُ بِالسَّيِّئَاتِ. فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَمِلَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَجَدَهُ، وَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَمِلَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ شَرٍّ وَجَدَهُ»^(١).

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٨، ص ٧٣.

تفصيل القول

لأن الغاية تبين عدالة الله عز وجل، فإن هذه الآية الشريفة توضح أن (العمل ذاته) يكون الجزاء في ذلك اليوم. وقد ورد في الكتاب المجيد تارة: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾^(١).

هنا دخلت الباء على (ما) الموصولة، لتعني: بواسطته، أو: تبعاً للعمل الذي قاموا به سيُجزون. ولكن قد يرد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢). أي: العمل ذاته سيكون جزاءهم، وهذا أقرب للعدالة الإلهية.

تجسّد أعمال الجميع و جميع الأعمال

إذا كان ما عملوا خيراً، سيتجسّد لهم بصورة طيبة وأثر محبوب. فإن كان العمل صلاة مقبولة، تجلّت لهم بصورة شاب طيب الرائحة يأخذ بيد الإنسان في ساحة المحشر ليُنْجِيه من الظلمات والهلع الحاكم على تلك الساحة.

وإن كان صوماً، فسيمنعه عن أن تلذعه النيران التي تلتفح إذ ذاك وجوه الأشرار.

وكل عمل خير سيتجلّى بهيئة مناسبة نافعة لصاحبه.

(١) سورة النجم، آية ٣١.

(٢) سورة الأعراف، آية ١٤٧.

أما إذا كان العمل شراً، والعياذ بالله تعالى، فقد رُوي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قوله: «الظُّلْمُ فِي الدُّنْيَا هُوَ الظُّلُمَاتُ فِي الْآخِرَةِ»^(١).

فلو أن شخصاً غَضِبَ ولو شبراً واحداً من أرض شخص آخر، ففي يوم القيامة سيتعلّق هذا الشبر الواحد في رقبتة إلى سبع طبقات منه، فما حاله إن طُوب بالاجابة عن جميع ما ارتكب من موبقات؟

﴿وَلَا تُحْزَنْ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

الأفاعي والعقارب والنيران والظلمات والروائح السيئة... كلها الآن موجودة. فإذا كذب المرء أو اغتاب، تحوّل فعله إلى رائحة نتنة، ولكننا لا نشمّها، ممّا يتطلّب منا أن نعمل ما إذا تجلّت الأعمال وتجسّدت بشكل تام ذات يوم أن تغيب وتُمحى تلكم الروائح النتنة... وإنجاز ذلك يتطلّب جهداً كبيراً، ولنا أن نُحقّق ذلك بالدعاء الخالص. والأهم في ذلك أن نعمل ما يستوجب الرحمة الإلهية التي تُبدّل السيئات حسنات، وهذا الأمر على أهميته أمر ممكن التحقيق، كما يظهر من الآيات الشريفة والروايات الكريمة: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(٢).

فالتوبة إلى الله توبة نصوحاً، ثم الإيمان بولاية الله تعالى ورسوله ﷺ وأهل البيت عليهم السلام، والجهاد ضمن منهجهم في سبيل الله، هو الوسيلة التي يُبدّل الله سبحانه بها السيئة حسنة؛ هو وحده دون سواه من يحوّل الأفعي والعقرب إلى حور عين، والظلمات إلى نور... وهذا أمر جدّ عظيم حقاً حقاً.

(١) ثواب الأعمال، الشيخ الصدوق، ص ٢٧٢.

(٢) سورة الفرقان، آية ٧٠.

بصائر وأحكام

بما أنه في يوم القيامة سيُجازي الله الناس مرةً بما كانوا يعملون،
ومرةً بأعمالهم ذاتها، فإن علينا مراقبة أنفسنا بجد والتمسك بأهداب
التقوى والتوسُّل إلى الله سبحانه بولايته وولاية رسوله وأهل البيت
لعل الله يُبدِّل سيئاتنا حسنات بفضلته وجوده وكرمه.

في شغل فاكهون

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهُونٍ﴾.

تفصيل القول

أصحاب الجنة هم الذين ملكهم الله تبارك وتعالى الجنة برمتها، حتى أضحوأ أصحابها، فهم فيها ﴿فِي شُغْلٍ فَكِهُونٍ﴾، مسرورون بالنعيم الأبدي.

قد ينشغل الفرد بعد أن يتعرض لأزمات فلا يوجد في قلبه فراغ للتفكير بأي شيء آخر غير مشاكله، وقد ينشغل بالنعيم بحيث تستوعب النعم كل قلبه. وأهل الجنة هم هكذا، مشغولون بالنعيم الإلهية؛ فليست أبدانهم هي المشغولة فحسب، وإنما كذلك هي أرواحهم، حيث ملأت النعم الإلهية كل جوانبها، حتى أن الله تعالى وصفهم بقوله الكريم: ﴿فَكِهُونٍ﴾.

فماذا يعني (الفاكه)؟

الفاكه، يقال لأريج الطبع والظريف وكثير المزاح. ومن هنا يُعلم أن أهل الجنة أريجيون، ظرفاء الروح، طيبو الأنفس.. ذلك لأنهم كانوا مُتَّصِفِينَ بهذه الصفة في عالم الدنيا، مع ما كانوا يُعانون فيها من مشاكل ومصاعب، وإنما كانوا كذلك لأنهم كانوا راضين بما قسم الله تعالى لهم في الدنيا.

وقد رُوي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: «مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْمَعَاشِ، رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَمَلِ»^(١).

صلاة بلا وضوء

نقل لي أحدهم عن المرحوم السيد آية الله العظمى المرعشي النجفي أن رجلاً عجوزاً كان يعيش في قرية، وكان متديناً طيباً. وذات سحر أحد الأيام نهض من نومه ليستعدَّ لصلاة الصبح أو صلاة الليل، وكان عليه أن يقصد النهر القريب منه للتطهر، ولكنه فوجئ ببرد قارص وقد تجمَّد النهر، فعجز بدنه الناحل عن ذلك مهما حاول، وهنا رفع رأسه نحو السماء وقال:

إلهي؛ لقد رضينا بما أعطيتنا، أعطيتنا الخبز والجبن، فحمدناك؛ وأعطيتنا الخبز لوحده فراضينا وحمدناك، وأعطيتنا أطيب الطعام فحمدناك، ولم نَشْكُ أو نعترض... والآن أسألك أن تقبل مني هذه الصلاة بلا وضوء لِمَا أنا عليه من الحرج.

وبعد موته، شوهد في المنام وهو يقول: لم تُقبل مني في حياتي بكل تفاصيلها مثل تلك الصلاة.

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ١٣٨.

لا عجب في ذلك؛ فهو قد صلى تلك الصلاة بقلب كسير؛ ملؤه الأمل بالله، دون اتّكاء على عمله، رغم أن صلاته كانت مجردة عن الطهارة، ولكنها كانت مفعمة بروح العبودية. ومثل هذه الصلاة، مع ما فيها من نقص، يمكن أن تكون معراجاً للمؤمن.

ويحدث تارة أن نصلي ركعات تتوافر فيها جميع شروطها وآدابها، ولكننا نقوم بذلك ونحن نعجب بها ونتوقّع منها الكثير، ونُدّعي - في أنفسنا على الأقل - أنها صلاة تامة ولا بد أن تُقبل. لا ريب في إن مثل هذه الصلاة يمكن ألا تكون لها قيمة.

ينبغي أن نطلب من الله تعالى صادقين فنقول: إلهنا؛ نحن لم نعمل عملاً جديراً، فجميع أعمالنا إن لم تكن ذنباً، فهي قد لا تكون خالصة، ممّا يجعلنا لا نعلم استحقاقها للثواب. أجل، نحن مُكلّفون بأن نقوم بأعمالنا طبقاً لما يُمليه الشرع المُقدّس، ولكننا في الوقت ذاته لا نستطيع وصف أعمالنا بالمقبولية. فأنا أخشى أن تُكتب صلواتي - بما قد يكون فيها من الرياء وروح التكبر - في قائمة السيئات، لا قائمة الحسنات. فهذه الصلاة قد تكون أسوأ من تركها، إذ هي تبعث على غضب الله الأكبر. ولكن الله تبارك اسمه قد أمرنا بالعمل، وها نحن نعمل، ولا نقول شيئاً آخر.

من هنا كان الرضا من أسمى صفات المؤمنين، وهذا الخلق الطيّب جعلهم في بحبوحة من الرضا في الجنة حتى وصلوا إلى درجة الفكاهة.

من هو الفاكه؟

لأن أصحاب الجنة هم الراضون بما قسم الله تبارك وتعالى لهم في دار الدنيا، فإنهم في دار الآخرة - حيث الجنة - راضون أيضاً

وقلوبهم في غاية المرح والسرور.

لكن بعضاً قالوا: إن الفاكه هو الذي لديه الفاكهة، كقولك:
لأين، تأمر، لبائع اللبن وبائع التمر.

ولكن لأن الآيات التالية وردت فيها كلمة (الفاكهة)، ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾ في الجنة، فيُحتمل أن يكون مقصود الآية من (الفاكه) هنا هو المسرور والسعيد.

ولعل (الفاكه) أيضاً هو دائم التلذذ بالأطعمة والأشربة. ويمكن أن يكون المتفكه بالخور العين والعيش الرغيد.

وهذه احتمالات تُساق مع هذه المفردة، لا سيما وأنها قد أُشير إليها في الروايات الكريمة، ويُمكن أن تكون نماذج ومصاديق لما ذكرناه آنفاً.

شغل أهل الجنة

المقصود من (شغل) ليس ما يتبادر من الشغل الدنيوي المزوج بالكد والنصب.

لأننا نقرأ قوله تعالى: ﴿وَجُودُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾^(١).

فشغل أصحاب الجنة أنهم ينظرون إلى وجه ربهم، فلا يُعقل أن يكون شغلهم في الجنة كشغلهم في الدنيا، إنما شغلهم في الجنة هو اللذة المادية والمعنوية، وذلك الذي يجلب المزيد من المعرفة والكمال.

و(الفاكه) بمعنى ذي الفاكهة، قد أُشير إليه في الآيات التالية،

(١) سورة القيامة، آية ٢٢ - ٢٣.

وهنا وردت كلمة ﴿فَنَكْهُوْنَ﴾ لتوضيح المقصود بالشغل، وهو جواب لسؤال مقدر، وهو: ما هذا الشغل؟ فيقال: قد يكون هذا الشغل لزيادة المعرفة. ففي الجنة تزداد المعرفة في كل لحظة وتتسامى الروح، والشاهد على ذلك قوله جل وعلا: ﴿سَلِّمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾^(١). فإن سلام الربِّ لعبده ليس بالأمن فقط، وإنما بالقول أيضاً؛ إنه نوعٌ سامٍ من التكريم. وهذه الكرامة تبعث المزيد من اللذة التي تنشغل بها الروح. وعلى هذا يُقال لِلطَّائِفِ الكلام: فُكاهيات، لأنها تبعث الفرح والنشاط في الروح.

وحيث يتفاوت تفسيرنا بين الاستعمالين، فقد استعمل لفظ الفاكهة بمعنى التَّعْمُ المادي مرة وبمعنى التَّعْمُ المعنوي مرة أخرى، ولذلك جاء امتاليين. فهنا نقول: ﴿فَنَكْهُوْنَ﴾، وهناك نقول (فاكهة) للإشارة إلى أن شغل أهل الجنة لا يبعث على النصب والملل، وإنما هو شغل كله لذة معنوية ومادية.

بصائر وأحكام

إن أهل الجنة مشغولون بالنعم الإلهية؛ ليست أبدانهم المشغولة فحسب، وإنما كذلك هي أرواحهم، حيث ملأت عليهم النعم الإلهية كل شيء فيهم، حتى أن الله تعالى وصفهم بقوله الكريم: ﴿فَنَكْهُوْنَ﴾.

(١) سورة يس، آية ٥٨.

على الأرائك متكئون

﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ﴾ (٥٦).

من الحديث

روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ﴾ قال: «الأرائكُ السُّرُرُ عَلَيْهَا الْحِجَالُ»^(١).

تفصيل القول

لكلمة ﴿أَزْوَاجُهُمْ﴾ الواردة في هذه الآية الكريمة ثلاثة تفاسير:

- ١- الحور العين.
- ٢- النظراء والرفاق وأهل أنسهم.
- ٣- أزواجهم في الدنيا.

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج ٢، ص ٢١٦.

والتفسير الثالث أكثرها قرباً للقلب؛ حيث إن الله تبارك وتعالى يلحق بهم أزواجهم في الدنيا. وهذا التفسير أكثر تناسباً للألفة.

وقد قيل: إن المؤمن يأنس بزوجه التي كانت معه في الدنيا أكثر من أنسه بالخور العين.

وفي قوله تعالى في سورة الواقعة: ﴿وَفُرُشٍ مَّرْقُوعَةٍ﴾ (٣٦) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً (٣٥) لِمَعْلَنَهُنَّ أَبْكَارًا (١). احتمل المُفسِّرون أن المقصود بالفرش الزوجات، وهُنَّ النساء المؤمنات في الدنيا، حيث يلحقن في الجنة بأزواجهن المؤمنين في الدنيا.

وهناك الوفاق بين الزوجين والمؤانسة بينهما في أفضل المستويات، لأن الله سبحانه يقول في سورة الأعراف: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ﴾ (٢)، إذ يصقل الله تبارك وتعالى قلوبهم ويُفرغ أرواحهم من كل غش. وقد روي عن النبي ﷺ (وهو يصف أهل الجنة): «وَالْمُؤْمِنُ سَاعَةً مَعَ الْحَوْرَاءِ، وَسَاعَةً مَعَ الْأَدَمِيَّةِ، وَسَاعَةً يَخْلُو بِنَفْسِهِ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ» (٣).

وجاء في آية كريمة أخرى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (٤).

فيعلم من هذه الآية المباركة أن إحدى النعم الإلهية أن يلحق الله تعالى ذرية المرء به في الجنة.

وأستلهم بدوري من هذه الآية أنَّ من الممكن أن تكون درجة

(١) سورة الواقعة، آية ٣٤ - ٣٦.

(٢) سورة الأعراف، آية ٤٣.

(٣) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٨، ص ٩٩.

(٤) سورة الطور، آية ٢١.

الأولاد أو (الزوجة) أدنى من درجة الشخص ذاته، ولكن بشفاعته، وإرضاء لرغبته، يرفعهم الله إلى درجته فيُلحقهم به، دون أن تتدنى درجته بهذا العمل.

وهكذا نعرف أن أشكال النعم متوافرة في الجنة: ما يرتبط بلذائذ الجسد، وما يتصل بمؤانسة القلب، وما يسمو إلى تطلعات الروح والعقل.

بصائر وأحكام

من نِعَم الله تعالى على الإنسان المؤمن، أن يُلحق به أزواجه في الجنة. وهكذا تكتمل أشكال النعم في الآخرة: ما يتصل بلذائذ البدن، وما يرتبط بحاجات القلب والعواطف، وما يسمو إلى تطلعات الروح والعقل.. وعلينا أن نكدح بكل أبعاد وجودنا إلى الجنة.

ولهم في الجنة ما يدعون

﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ (٥٧).

من الحديث

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «خَمْسٌ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا: الرُّمَّانُ الْمَلَّاسِيُّ، وَالتُّفَّاحُ الشَّعْشَعَانِيُّ، وَالسَّفْرَجَلُ، وَالْعِنَبُ، وَالرُّطَبُ الْمُسَانُ»^(١).

تفصيل القول

إذا تجاوز البشر حالة الجوع والعطش فإنه يميل إلى التَّفَكُّه، والجنة حافلة بألوان الفاكهة. ولعله إذا امتلأ منها وامتلاً بدنه قوة ونشاطاً، تمنى نعماً أخرى كالسماع إلى أصوات ناعمة، أو إلى شراب من

(١) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج ٢، ص ٥٢٧

..... | ولهم في الجنة ما يدعون |

أنواع مختلفة، أو السير في رياض غناء، أو ما أشبه.. ويُنَّ ربُّنا سبحانه
بإجمال عن كل ذلك بقوله: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾.

بصائر وأحكام

لأنَّ ربَّنَا سبحانه قد هيَّأ لدار ضيافته المزيد من النعم، فإنه وفرَّ
لهم الفاكهة، وهيَّأ لهم كل ما يدعون من تمنيات.

سَلَامٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ (٥٨).

من الحديث

قال رسول الله ﷺ: «رَبِّي هُوَ السَّلَامُ، وَمِنْهُ السَّلَامُ، وَإِلَيْهِ
يَعُودُ السَّلَامُ»^(١).

وجاء في دعاء للإمام جعفر الصادق عليه السلام: «اللَّهُمَّ أَنْتَ
السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ»^(٢).

تفصيل القول

متى يحصل لأهل الجنة الاطمئنان التام بعد أن قطعوا عرصات

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ١، ص ٢٨١.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٣، ص ٤٧٦.

المحشر ورأوا نار جهنم وعبروا الصراط، ورأوا كيف يُساق أهل النار إلى النار ويُحرقون فيها؟

إنما يبلغون مقام الاطمئنان التَّام حينما يُحاطبهم الله سبحانه وتعالى قائلاً: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾.

والسلام على قسمين: قسم يطمئن المرء فيه على وضعه، وهذا أمر جيد مطلوب. ولكن الأفضل منه أن يقال له: لن يُعكَّر صفو عيشك أبداً ومنذ الآن، وهو القسم الثاني. ولكن ينبغي أن يُرى من هو قائل ذلك؟

يبدو أن الملائكة تأتي وتُسَلِّم عليهم من قِبَل الله سبحانه، وهذا ما نطق به القرآن الحكيم في سورة الرعد: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرُوا فَيَنفَعُ عَفْوِيَ الدَّارِ﴾^(١) فتحصل لهم اللذة بما لا يُوصف.

ولعلَّ جملة ﴿فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ﴾ - فيما سبق من آيات - إشارة إلى حقيقة قوله سبحانه: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾، فلا يمكن مضاهاة جميع نعم الجنة بنعمة السلام القادم من الرَّبِّ الرحيم.

بصائر وأحكام

بالسلام على أهل الجنة تحصل لهم اللذة بما لا يُوصف. وحرى بالإنسان أن يسعى جاهداً من أجل بلوغ هذه الدرجة الرفيعة.

(١) سورة الرعد، آية ٢٣-٢٤.

وامتازوا اليوم أيُّها المجرمون

﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ﴾ (٣٢).

تفصيل القول

بدأ البحث في الآيات المباركات من سورة (يس) الشريفة أن الرسل ذهبوا إلى القرية، فدعوا الناس إلى ربهم، إلا أنهم رفضوا دعوتهم، فنزل العذاب عليهم فخدموا، ولكن انطفاءهم لم يكن بمعنى النهاية، حيث قال الربُّ سبحانه: ﴿وَلَنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾^(١).

ثم ذكّر السياق بآيات الله في خلقه من إحياء الأرض بعد مواتها، ومن اختلاف الليل والنهار، والشمس والقمر، ونظام الفلك، ومدارات الأجرام السابحة في الفضاء.

ثم أُشير إلى بعض النعم الإلهية، التي هي بدورها من آيات الله،

(١) سورة يس، آية ٣٢.

وكيف سخر ربنا تعالى القُلُك للبشر، ولو أنهم تعرّضوا للغرق فلن يُنَجِّيهم أحد دونه سبحانه.

ثم ذكر السياق ضرورة اتّخاذ الإنسان التقوى منهجاً لحياته.

ثم بيّن السياق بعض المعاذير التي طالما يتهالك البشر في البحث عنها، ليُبَرِّروا تكاسلهم ثم لا تزيدهم إلّا ضلالاً. وانتهى البحث أن أوردت الآيات قضية القيامة والجنة والنار وهي قضايا مصيرية وأساسية لردع البشر عن الانغماس في مزيد من الضلال والخيرة.

وانتهى بنا المطاف إلى الحديث عن الجنة وبيان أن هناك نوعين من النعمة: إحداهما تتمثل في سد الحاجات. فالإنسان يُصيبه النعاس فيجد فرصة للنوم، أو يجوع فيتمكّن من الشبع، أو يعطش فيروى.. وثانية النعم: لذة الازدياد.

ويمكن ألا يكون ثمّ معنى للنوع الأول من اللذة في الآخرة؛ أي أن الإنسان لن يتعرّض لجوع أو عطش. ولعله إلى ذلك تشير الآية المباركة: ﴿فَقُلْنَا يَتَادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرَوْحِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۚ (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۚ (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۚ (١١٩)﴾.

فالشبع هناك في الجنة ليس بمعنى أن يكون قد جاع، إذ الجنة بلا ألم ولا نقص، وإنما كل الذي فيها من النوع الثاني؛ أي لذة الازدياد، وهذه النعمة بدورها ذات ثلاثة أشكال:

١ - الزيادة في البدن؛ (لذائذ البدن)، مثل الطعام والشراب، ومنها اللذات الجنسية مع الحور العين ومع الزوجات.

٢ - اللذة العاطفية؛ كاجتماعه بإخوانه وأحبائه، وأنسه معهم

(١) سورة طه، آية ١١٧-١١٩.

وبهم: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾^(١)

٣- اللذة الأرقى من كل ذلك هي العائدة إلى الروح والعقل، وهي الموصلة بشكل مباشر بين الإنسان ونور الله سبحانه وتعالى، وقد تَمَّت الإشارة إليه حين البحث في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ﴾^(٢).

ونقرأ في آية أخرى: ﴿وَسَقَّوْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾^(٣).

فعند ما يكون الساقى هو الله تعالى، تكمن القيمة الحقيقية للشراب الطهور بالرغم من أهميته في كون الربّ المتعال هو الساقى، وهذا هو الأهم. وكذلك الأهم من نعمة السلام أن يأتيهم بلاغ السلام من الربّ الرحيم.

هذه كانت صور عن نعيم الجنة، وفيما يلي ستعرض أحوال المجرمين في آيات سورة (يس) المباركة.

فصل المجرمين

﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾

يخاطب الله عز وجل المجرمين فيأمرهم بالانفصال، وهذا الانفصال قد فُسِّر على نمطين:

١- الانفصال عن بعضهم.

قال البعض: إن لكل جهنمي مكاناً خاصاً في النار، ويبقى فيه،

(١) سورة الحجر، آية ٤٧.

(٢) سورة يس، آية ٥٥.

(٣) سورة الإنسان، آية ٢١.

وَتَقْطَعُ علاقته بالعالم الخارجي.. وهذا أحد تفاسير فصل الكافرين عن بعضهم. أما المؤمنون فعلى العكس من ذلك، ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾^(١). على الضد من حالة أهل النار، فهم أعداء وقد دخلوا النار فيفصل فيما بينهم، وإنما يُقرن كل منهم إلى شيطان يُضيف أذىً على أذاه.

٢- لعل المقصود (أيضاً) إبعادهم عن المؤمنين، وهذا ما ذُكر في بعض النصوص، حيث جاء عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلْقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَقُوا قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ حَتَّى يُلْجِمَهُمُ الْعَرَقُ، فَيَتَأَدُّوا: يَا رَبِّ، حَاسِبْنَا وَلَوْ إِلَى النَّارِ. قَالَ: فَيَبْعَثُ اللَّهُ رِيحاً فَيَضْرِبُ بَيْنَهُمْ، وَيَتَأَدُّونَ مُتَأَدِّينَ: ﴿وَأَمْتَرُوا أَلْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾، فَيُفَوِّضُ بَيْنَهُمْ، فَصَارَ الْمُجْرِمُونَ فِي النَّارِ، وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ إِيمَانٌ صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ»^(٢).

وفي الآيات التالية يكشف الله تعالى أن عذاب الآخرة متنوع، ولكن قبل بيان أنواع العذاب، يُجيب الله عز وجل عن سؤال متوقع: لماذا يُعَذَّبُ المجرمون؟ أو ليس ربنا هو الرحمن الرحيم الودود الخنّان المتّان؟ أو ليس هؤلاء عبيده، فلم يُعَذَّبهم؟

لذلك وللأجابة عن هذا التساؤل يبيّن السياق أن الله سبحانه قد أتمّ عليهم الحجة من قبل. وإتمام الحجة هذا تمّ بيانه بين الآيات (٥٩ - ٦٣) من هذه السورة المباركة، لكيلا يبقى سؤال في البين.

باكورة العذاب

إن باكورة عذاب المجرمين تتمثّل في فصلهم عن المؤمنين، وهو أمر غير هيّن. فهؤلاء كانوا متناسبين مع بعضهم، مختلطين والدأ

(١) سورة الحجر، آية ٤٧.

(٢) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج ٢، ص ٢١٦.

وولده، أو أخاً وأخاه، أو زميلاً وزميله، أو جاراً وجاره... فالجميع كانوا يعيشون معاً، ولم يكونوا مُنفصلين، والآن ينبغي أن يُفصلوا؛ الكفار إلى جانب، والمؤمنون إلى جانب آخر.

إنه عذاب نفسي عظيم، أن يُفصل المرء عن الأولياء والصالحين. وربّما كان في الدنيا قد سمع عنهم الكثير أو رغب في الانضمام إليهم، ولكنه يُفاجأ بإبعاده عنهم وحشره مع مَنْ هم أمثاله. إنّ الناس يُحبّون الصالحين عادة وإن لم يكونوا مثلهم، وكثير منهم يتمنّى لو يكون بجنبهم، ويحظى بالنظر إليهم.

ثم إنه لا يستبعد أن يتم الانفصال تكوينيّاً، فيرى الكافرون أنفسهم ينفصلون عن المؤمنين تلقائيّاً، لأنه: ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ سِمْيَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾^(١).

وفي سورة (الحديد) وصف للمنافقين، حيث يقولون للمؤمنين في يوم القيامة: ﴿أَنْظِرُونَا نَقْتِسِ مِنْ نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بِبَنَانِهِمْ سُورٌ لَعْنٌ أَبَدِيٌّ، فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظُهُرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾^(٢). فيشعر المنافق الذي مُيّز عن غيره بالندم، ولات حين مندم!

بصائر وأحكام

من أسوء أنواع العذاب في يوم القيامة، أن يُفصل المرء عن الأولياء والصالحين، وأن يُحشر مع مَنْ هم أمثاله.

(١) سورة الرحمن، آية ٤١.

(٢) سورة الحديد، آية ١٣.

إنه لكم عدو مبين

﴿ أَلَمْ آتِكُمْ بِبَيِّنَاتٍ أَن لَّا تُعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ (٦٠)

من الحديث

قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: «مَنْ أَضْعَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ، فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ، وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ» (١).

وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «مَنْ أَطَاعَ رَجُلًا فِي مَعْصِيَةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ» (٢).

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٦، ص ٤٣٤.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٣٩٨.

تفصيل القول

إن الله قد عقد مع الناس عهداً، وأتم عليهم الحجة، ووفّر لهم جميع وسائل الهداية، دون أن يجبرهم ويكرههم، وكان هو القادر على ذلك. لقد بين لهم حقيقة الشيطان حتى عرفوه.

ولكن ما هي حقيقة عهد الله مع الإنسان؟ هل هو الوجدان الذي أرسخه فيه والفطرة التي فطره عليها، أم هو الذي جاء به الأنبياء من الرسالات؟

يبدو أن العهد الذي تمّ مع جميع أولاد آدم، هو عهد عالم الذر، إذ أحضر له جميع البشر، وليس هذا العهد ما يتصل بالوجدان والفطرة، مع أهمية ذلك، أو لم يقل ربنا سبحانه: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١)؟

وليس هذا العهد، هو العقل الذي تمت الإشارة إليه في الآية الثانية والستين من هذه السورة المباركة: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِيلاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾^(٢)؟ ولكن ما يفهم من كلمة (العهد) هو الميثاق الذي يتم بين طرفين مختارين، فهو شيء وراء الفطرة والعقل. وهذا ما نستفيدة من الآية الكريمة في سورة الأعراف: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾^(٣)، وهذا هو

(١) سورة الروم، آية ٣٠.

(٢) سورة يس، آية ٦٢.

(٣) سورة الأعراف، آية ١٧٢ - ١٧٣.

العهد الذي تَمَّ بين الإنسان وربّه في ذلك العالم، والذي يُسمّى بعالم الذرّ.

ولكن لماذا استعمل هنا تعبير ﴿يَبْنِيْ ءَادَمَ﴾؟

إن آدم أبا البشر هو أول من لم يَفِ بالعهد، فكان من أمره ما كان، وكذلك بعض أبنائه الذين يُخاطبهم الله تعالى.

ونقرأ في آية أخرى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا لَآءَادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾^(١)، وهنا قال عز اسمه: ﴿الَّذِي آعَٰهَدَ إِلَيْكُمْ يَبْنِيْ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾، وهكذا نعرف مدى الربط بين النَّصِيْنِ.

وهكذا أخذ الله تعالى على أولاد آدم عهداً؛ مفاده ألا يعبدوا الشيطان، فما المقصود من العبادة في هذه الآية؟

يزعم البعض أن معنى العبادة انحناء رأس الإنسان في محضر غيره، فيركع له ويسجد. بلى؛ هذا أحد مصاديق العبادة.

ولكن بالنظر إلى المعنى اللغوي للعبادة (مثل تعبيد الطريق للعابر؛ أي إعداده ليكون سلساً تحت قدميه) نعرف أنَّ المعنى الحقيقي للعبادة هو التذلل والخشوع والطاعة؛ أي الاتّباع والانقياد والاستسلام.

وقد أُشير في الروايات إلى معنى العبادة هذا كثيراً، حيث بَيَّنَّتْ -فيما يبدو- بعض المصاديق وأكدت على ذلك بكلمة (من العبادة) ولم تقل: إن كل العبادة هي الطاعة فحسب.

(١) سورة طه، آية ١١٥.

كما نصّت الروايات الشريفة على أن انفعال الإنسان وتأثره بما يُقابله، هو نوع عبودية. روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: «مَنْ أَضْعَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ، فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ، وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ»^(١).
ويؤيد ذلك ما نقرؤه في آية أخرى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾^(٢).

حيث المقصود بالإله هو المعبود، فكيف يمكن أن يكون الهوى معبوداً؟ وهل يسجد الشخص لهواه؟ وكيف تكون عبادة الهوى؟
لا شك في أن المقصود هو أتباع الهوى، وليس السجود له. ويبقى السؤال: ما الشيطان الذي جاء ذكره هنا؟

الشيطان كائن خفي

يبدو من ظاهر الآيات القرآنية أن الشيطان كائن خفي، ولكنه مُعَرَّف للإنسان، إذ لو لم يكن كذلك لما نهاه ربنا عن عبادته واتخذ عليه عهداً بذلك، إذ قال الله سبحانه: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَئِءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾؟

فهذا الشيطان الذي أُمِرنا بالآ لا نعبد، ينبغي أن يكون معروفاً، ولكن لماذا نجد بعض الإبهام في حقيقته؟

في الحقيقة إنه واضح ومعروف، ولكننا نحن الذين نريد ألا يكون كذلك لتتخذ من ذلك ذريعة للتواني في محاربته.

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٦، ص ٤٣٤.

(٢) سورة الفرقان، آية ٤٣.

بلى؛ إن الشيطان معروف، ويستطيع كل فرد منا أن يتعرّف إليه بسهولة، ويفهم وساوسه وإيحاءاته. ولو ادّعى شخص أنه لا يعرفه، فإنه - في الحقيقة - هو المُقَصِّر في ذلك لو كان صادقاً في مُدّعاة.

وقد عَرَفْنَا آيات قرآنية كثيرة بالشيطان، وأحصت لنا صفاته واحدة واحدة، حتى أنه لم يعد لإنسان أن يُبرّر التخبُّط بين الحق والباطل، أو الادّعاء بأنه قد فاته أن يُحدّد وساوس الشيطان على وجه الدقة، وليعلم أن ما ورد في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾^(١)، يُقصد به - كما ورد عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام - أنه «يَحُولُ بَيْنَهُ وَيَبَيِّنُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْبَاطِلَ حَقٌّ»^(٢).

فإذن مهما برّر البشر سلوكه الشائن بالجهل، فإن فطرته تُحاكمه وتقول له: كلاً، أنت كنتَ عالماً. وتبقى هذه الفطرة هي الحُجّة عليه أبداً، وقد قال ربُّنا سبحانه: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٦﴾ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾^(٣).

وفي الحقيقة؛ إن معرفة الشيطان ليس بالأمر العسير على البشر، ومن هنا يكون الله تبارك اسمه قد أتمّ الحجة عليهم.

دور الكُتَّاب في تعريف الشيطان

وقد وردت آيات وروايات بخصوص صفات إبليس، ولكنني لم أرَ حتى الآن كتاباً وافياً يُحقِّق في الآيات والروايات التي تُعالج شأن

(١) سورة الأنفال، آية ٢٤.

(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج ١، ص ٢٣٧.

(٣) سورة القيامة، آية ١٤ - ١٥.

الشیطان على وجه التفصیل، لنعرفه بالشکل المطلوب والصحيح وهو عدونا الأول؛ الذي طالما دفع بأبناء جلدتنا إلى الضلال والنار.. هذا مع وجود الكتاب المعروف (تلبیس إبلیس)، إلا أن المطلوب المزید من الدراسة في هذا الموضوع.

سؤال: إذا كان الله تعالى قد أخذ على البشر العهد في (عالم الذر) وها نحن ذا في عالم التكليف والعمل، فلا نتذكر منه شيئاً، فكيف يُمكن أن يؤخذنا في يوم القيامة بناءً على بنود ذلك العهد؟

الجواب: إن هذه الآيات والروايات نفسها هي التي تُذكرنا بذلك العهد وتشرح تفاصيله.

وكما أن الوجدان والفطرة والعقل تحاكي بدفعها نحو الحق بنود عهد عالم الذر، كذلك فإن الأنبياء والأئمة يُثيرون في البشر تلك البنود، فهم يُذكروننا بالعهد ويدفعوننا إلى الالتزام ببنوده.

بصائر وأحكام

إن الشيطان واقع موجود، ويستطيع كل فرد منا أن يتعرّف إليه بسهولة، ويفهم وساوسه وإيحاءاته، ولو ادّعى أحدهم أنه لا يفهم، فإنه - في الحقيقة - هو المُقصر في عدم فهم الوسوس. والرسل والكتب والوعاظ، بالإضافة إلى العقل والفطرة، كل أولئك يُذكروننا بذلك العهد الذي كان بين الإنسان وربّه في تجنّب الشيطان.

هذا صراط مستقيم

﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (١)

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «إِنَّ أَوَّلَ عِبَادَةِ
الله مَعْرِفَتُهُ، وَأَصْلَ مَعْرِفَتِهِ تَوْحِيدُهُ، وَنِظَامَ تَوْحِيدِهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ
عَنْهُ» (١).

وقال عليه السلام أيضاً: «قَالَ اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ: يَا عِبَادِي،
اعْبُدُونِي فِيمَا أَمَرْتُكُمْ، وَلَا تُعَلِّمُونِي مَا يُضِلُّكُمْ، فَإِنِّي أَعْلَمُ بِهِ وَلَا
أَبْخُلُ عَلَيْكُمْ بِمَصَالِحِكُمْ» (٢).

(١) تحف العقول، الشيخ ابن شعبة الحراني، ص ٦١.

(٢) الجواهر السنية، الشيخ الحر العاملي، ص ٣١٩.

تفصيل القول

في داخل كل إنسان نداءان: شيطاني ورحماني. الأول يزرع الوسواس الشيطانية، والثاني مُتعلّق ببعث الأخلاق الفاضلة والعقيدة الحقّة في الإنسان. وإن المعرفة الحقيقية بهذين النداءين في وجود الإنسان وتحديد التفاوت بينهما يُساعد في العثور على الطريق الصحيح، ولكن أخطر أعداء الإنسان في هذه المهمة هو الشيطان الرجيم، الذي يجب الإسراع في الابتعاد عنه وعن وساوسه. وهذا ما يُقرّب إلى الكمال، ذلك لأن الله تعالى قد أشار في هذا الشطر من الآيات إلى موضوعين:

قال في الموضوع الأول: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾؛ أي لا تتبعوا وساوس الشيطان ولا تعبدوه.

وقال في الموضوع الثاني: ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾؛ أي أعبدوني وحدي، أنا خالقكم وربكم.

وبوسع الإنسان أن يتّخذ من هذين الموضوعين جناحين يُحلّق بهما إلى الهدف الذي رسمه الله تعالى له عبر الصراط المستقيم.

﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾

إذن؛ فالخطوة الأولى نحو الكمال للإنسان أن يُطهّر قلبه من الوسواس الشيطانية.

أما القلب المريض الذي يستحوذ عليه الشيطان؛ فهو عاجز عن الاهتمام إلى الصراط المستقيم، ذلك لأن نور الله تعالى لا ينفذ إلّا إلى القلوب الطاهرة. وقد قال الله سبحانه: ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ (٧٨) لَا

يَمْسُهُ إِلَّا الْإِطْمَهِرُونَ ﴿١﴾.

فإذا أراد المرء أن يتعرّف إلى حقائق القرآن المجيد، كان عليه تطهير قلبه من وساوس الشيطان كما تطهير بدنه من الأقدار بالتطهّر. وهكذا يمكن الاستفادة من هذه الآية حكم الطهارة بصفة عامة؛ الظاهرية منها والباطنية، لأن الطهارة الظاهرية تُمهّد لتحصيل الطهارة المعنوية. وكنموذج لذلك؛ أن الوضوء والغسل يُنوّران قلب الإنسان وروحه. وقد روي في الخبر: «الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ»^(٢).

وفي هذه الآية استُعِمِلت مفردة ﴿مَكْنُونٌ﴾ بمعنى المحفوظ، ككتاب في صندوق مُغلق. ونستوحي من ذلك أن على الإنسان أن يجتهد في اكتساب النورانية القلبية، لأنه إذا صار القلب نورانياً؛ توالى عليه مراتب العرفان، حتى يتفد بمعرفته إلى أبعاد ذلك الكتاب المكنون.

عبادة الشيطان؛ طاعته

هل رأيت من يعبد الشيطان جهاراً؟

إنما الغالبية العظمى من البشر يُطيعونه، فإذا أطاعوه عبده.

رُوي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَعْبَادَهُمْ وَرَهْبَتَهُمْ أَزْكَاءَ مِنْ دُوبِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٣) قال: «وَاللَّهُ مَا صَلَّوْا لَهُمْ وَلَا

(١) سورة الواقعة، آية ٧٨-٧٩.

(٢) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج ١، ص ٣٧٧.

(٣) سورة التوبة، آية ٣١.

صَامُوا، وَلَكِنْ أَطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»^(١).

وهذا شرك بالعبادة حسبما جاء في ختام الآية.

وعليه؛ فلو أن قائلًا قال: إن الناس لم يعبدوا الشيطان.

قلنا له: هم أشركوا بالطاعة. وقد وردت العبادة في القرآن
بمعنى الشرك من خلال طاعة غير الله.

الطريق مظلم والمنحدرات كثيرة

حياتنا في الدنيا ليست سهلة كما نظن، إنها صعبة ومُعقَّدة
وخطيرة... فأمام ابن آدم طريق مظلم ومنحدراته كثيرة، وفي كل
لحظة يمكن أن يدفعه الشيطان إلى قعر وادٍ سحيق. فوساوس
الشيطان من شأنها أن تُؤدِّي بالإنسان إلى حيث لا ينبغي أن يكون،
وعقولنا لا تكفي لتجنب شرِّ الشيطان، ذلك لأن ملايين البشر عبر
التاريخ جمعوا عقولهم، وكان من بينهم الفلاسفة والحكماء والمُحقِّقون
والعلماء، واجتمعوا وبحثوا، فلم يصلوا إلى ما يُحقِّق سعادة البشر. بلى؛
إنهم نجحوا في صنع قنابل، تكفي الواحدة منها لقتل مئات الآلاف
في جزء من (١٦) جزء من الثانية، وهم بقنابلهم الحديثة يستطيعون
تدمير الأرض اثنتي عشرة مرة.. هذا هو نهاية الفكر البشري، البعيد
عن هدى الرّبِّ.

والفرد يُواجه ضغوطاً هائلة من وسواس قلبه، وشهوات
بدنه، وحاجات أُسرته، ومُتطلِّبات مجتمعه.. كل ذلك تتراكم عليه
وهو واحد. إننا نريد أن نتحدَّى كل تلك الضغوط وأن ننجو، فماذا

(١) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج ١، ص ٢٤٦.

يلزمنا أن نفعل في هذا الطريق المظلم المليء بالمخاطر والمنعطفات
والمناحدرات؟! يا إلهي ماذا نفعل؟

يقول الله تعالى: **إِنْ تَمَّ مُلْجَأٌ وَاحِدٌ أَمَّا مَكَمٌ، وَهُوَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ
الَّذِي عَقَدْتُهُ مَعَكُمْ، وَهَذَا الْعَهْدُ بِمِثَابَةِ ضِيَاءٍ لَطِيقِكُمْ لَتَتَخَلَّصُوا
مِنَ الظُّلْمَةِ وَالْمُنْحَدَرَاتِ، وَالْعَهْدُ هُوَ ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ من
جانب؛ ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾ من جانب آخر، ولا عليكم بما تُملِيه أنفُسكم
وما يُملِيه عليكم الشيطان.**

﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾

واستقامة هذا الصراط يعني طرد الطاغوت والجُثث عن أن
يؤثروا في انطلاقة ابن آدم. والتزام الصراط المستقيم يعني الانصياع
لولاية الله تعالى وولاية الرسول المصطفى ﷺ، التي هي نفسها
ولاية أهل بيته الطيبين الطاهرين ﷺ، وولاية ورثتهم الذين أنعم
الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين.

أما الذي لا يُسَلِّم لولاية الله وَمَنْ أَمَرَ سُبْحَانَهُ بِوَلَايَتِهِ، وَأَسْكَنَ
الْكِبْرَ فِي قَلْبِهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُسْقِطَهُ هَذَا الْكِبْرُ فِي الْأُودِيَةِ الْمَظْلَمَةِ وَالسَّحِيقَةِ.

وعليه؛ فإن حقيقة (العهد) هو عهد التسليم للذين أنعم الله
عليهم بنعمته الكبرى، وهي (الولاية).

وما دَفَعَ الشيطان إلى التمرد على إرادة الله عز وجل، ثم إلى
الطرد من ساحة الرحمة الإلهية، إنما كان ذلك الْكِبْرَ على أن يُسَلِّمَ هذه
الولاية العظمى، والتي قد تجسَّدت في سجدة واحدة للمخلوق الجديد
المسمَّى آدم.

والذين قَلَّدُوا الشيطان أمورهم، فهم في الحقيقة قد عبدوه،

والله تعالى أمر بالضد من ذلك، ولكنهم كانوا كما وصفهم أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة شريفة له، حيث قال:

«اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مَلَكَاً، وَاتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَكَاً، فَبَاضَ
وَفَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ، وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ، فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ، وَنَطَقَ
بِأَلْسِنَتِهِمْ، فَركَّبَ بِهِمُ الرِّزْلَ، وَرَبَّنَ لَهُمُ الْخَطْلَ، فَعَلَّ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ
الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ وَنَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ»^(١).

هذا في الوقت الذي لم يلتفت (عباد الشيطان) إلى (الصراط
المستقيم) والمتمثل في (ذوي الولاية) و(أهل النعمة الكبرى) والذين
كلامهم نور، وأمرهم رُشد، ووصيتهم التقوى.

بصائر وأحكام

الخطوة الأولى إلى الكمال أن يُطهَّر الإنسان قلبه من الوسواس
الشیطانية، للاهتمام إلى الصراط المستقيم، بينما القلب المريض الذي
استحوذ عليه الشيطان، فإنه عاجز عن الاهتمام إلى الصراط المستقيم،
ذلك لأن نور الله تعالى لا ينفذ إلا إلى القلوب الطاهرة.

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ٧.

أفلم تكونوا تعقلون؟

﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ (١٢)

تفصيل القول

لعل هذه الآية العظيمة تفسير لكلمة: ﴿عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ في الآية ٦٠.
هنالك المليارات من البشر الآن وعبر التاريخ قد استزهم
الشيطان، فسيقوا إلى حيث الدمار، أفلا نعقل مصائرهم؟
إن إضلال الشيطان لجماعات هائلة من البشر كافٍ لمن أراد أن
يتذكر، ليعرف حقيقة الشيطان، وأن يعقل ما جرى عليهم، ليعتبر من
مصير الذين اتبعوا الشيطان وعبدوه أين انتهى بهم المطاف.
فإذا استطعنا استثمار عقولنا واعتبرنا من التاريخ البشري،
سنتعرف - لا شك - على حقيقة الشيطان وأشراكه ومصائده وسبل
تضليله للناس.

إنَّ التعقُّل واستثمار هذه القوة الخارقة التي وهبنا الله تبارك وتعالى يعدّ محوراً من محاور معرفة الشيطان، نظراً لأن معرفته وسيلة إلى اجتباب طاعته وعبادته، ثم اجتباب المصير الأسود الذي ينتظر أتباعه.

﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا﴾

قالوا: إن كلمة (جِبِلٌّ) من فصيلة كلمة (جَبَل)، فما هو الجَبَل؟ الجَبَل هو: كمية كبيرة من الأحجار المتراكمة على بعضها فتكوّن مرتفعاً، والجِبَل هو: كمية كبيرة من البشر المتراكمين.

ولكن لماذا استعمل الله تعالى كلمة (جِبِلٌّ) هنا، ولم يستعمل مفردة أخرى، مثل طائفة أو فريق أو أمة أو شعب أو جماعة؟

يمكن أن يكون السبب في ذلك، أنه سبحانه وتعالى أراد الإشارة إلى أن هؤلاء الذين عبدوا الشيطان فأضلّهم، أو أضلّهم فعبدوه، عبارة عن جماعة لا قيمة لهم. فالذين أضلّهم أبلّيس جماعة أميون، عديمو العقل، لا قيمة لهم حتى يقال لهم (شعب) أو (أمة) وأمثال ذلك. إنهم عبارة عن تراكم من الهمج الرعاع. والهمج الرعاع - في أحد المعاني - البعوض المجتمع في الصيف، وهو يأتي فجأة ويروح.

وقالت عنهم رواية أخرى إنهم غوغاء: «الْغَوْغَاءُ؛ قَتْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ»^(١). والمعنى اللغوي للغوغاء هو جماعة الجراد الكثيف. إذن هم عبارة عن جماعة من البشر الجاهلين.

وورد في تفسير كلمة (جِبِلٌّ) أنه الجماعة التي يزيد عددها على عشرة آلاف، ولكنني أريد القول: إن المسألة ليست مسألة عشرة آلاف

(١) الأمالي، للشيخ الطوسي، ص ٦١٣.

أو خمسين ألفاً، وإنما هم غثاء كغثاء السيل؛ أي هم كزبد يطفح فوق السيل. وفي الروايات الشريفة استُفيد من هذا التعبير للإشارة إلى البُعد السلبي التي تُجسِّده هذه الجماعة.

سؤال: هل إن لفظ ﴿كثيراً﴾ في الآية تأكيد لمفهوم ﴿جِلاً﴾؟
لعلها إشارة إلى تفاهتهم وعدم الاكتراث بعددهم.

الشیطان؛ مركز السيئات

طبقاً لكلام الله تعالى، فإن الشيطان هو مركز السيئات، مثل الكِبَر والحسد والفساد. إنه رمز كل شر وبؤرة كل فساد، وها هي الآيات القرآنية تكشف بوضوح أن جذور الفساد تعود إلى الشيطان. وإن فهم هذه القضية مهم في محاربة الشيطان، ولكن الذين لا يعرفون هذا العدو المبين، قد استسلموا له ولم يُكَلِّفُوا أنفسهم عناء التعرف إليه، بل تحديده ومحاربته.

وقد أُشير في الآيات القرآنية إلى أن الشيطان مُسلَّط على الذين يُحِبُّونَه، وقد ورد تعبير ﴿مَنْ تَوَلَّاهُ﴾^(١) بهذا الصدد. أي: الذين يؤمنون بالشيطان قائداً لهم وكرسوا ولايته في قلوبهم، هم الذين يتسلَّط عليهم تماماً.

ومقابل هؤلاء، نجد الذين ارتضوا الله تعالى ولياً، فإنك تراهم لا يستجيبون لإرهاصات الشيطان، بل يُقاومون ضغوطه آنسى كانت. إننا حقاً مُلْزَمُونَ بالحذر من وساوسه الخادعة، لاسيما تلك التي يتظاهر عبرها بحرصه على مصلحة الإنسان، ليُوجَّه له ضربه المُضِلَّة في نهاية الأمر.

(١) سورة الحج، آية ٤.

وهكذا ينبغي علينا أن نحذر أشراك الشيطان الذي قد يفتح لنا باب خير ليغرّنا في النهاية ويؤجلنا إلى أبواب الشر.

بصائر وأحكام

حينما يعرف الإنسان مصير الذين أطاعوا الشيطان في الدنيا والآخرة، وكيف أضلّهم، وما هي وسائل تضليلهم، وإلى أين انتهى بهم المطاف، يومئذ يعرف الشيطان معرفة كافية. وإن معرفته هذه تساعد على اجتنابه وترك عبادته، ثم اجتناب المصير الأسود الذي ينتظر أتباعه.

هذه جهنم

﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (٦٣)

من الحديث

قال رسول الله ﷺ: «لَوْ أَنَّ حَجْرًا قُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ، لَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهَا»^(١).

وقال الإمام علي بن الحسين عليه السلام في دعائه في الصلاة على حملة العرش: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِذَا نَظَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ تَزْفِرُ عَلَى أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ: سُبْحَانَكَ مَا عَبْدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ»^(٢).

(١) عوالي اللآلي، ابن أبي الجهمور الأحساني، ج ١، ص ١٢٥.

(٢) الصحيفة السجادية، الإمام علي بن الحسين عليه السلام، ص ٤١.

تفصيل القول

من جملة تسوّلات النفس الأمّارة بالسوء، ومن جملة وساوس إبليس، التشكيك بالحقائق الكبرى، وأبرزها حقيقة الجزاء. ولكن هل ينفع إنكار الحق في مواجهة أخطاره؟ أرايت من ينكر حقيقة الموت هل يعيش أبداً، ومن يُنكر حقيقة جاذبية الأرض هل تراه يطير في السماء كيف يشاء؟ كذلك الذي شكك نفسه بجهنم وما فيها من عذاب مقيم، لا يُجديه إنكاره شيئاً. وغداً حينما يواجهها مباشرة يعلم مدى ضلّالته.

إذن، الأمثل بالإنسان أن يدع التشكيك جانباً، ويُفكّر بموضوعية ويدرس كل الأدلة التي تهديه إلى واقع الجزاء، لعله يهتدي إلى الحق ويضبط سلوكه وفقه بالتوكّل على الله والاستعانة به. ولعل هذه البصيرة هي خلاصة الآية الكريمة التي تصوّر لنا كيف يُواجه الكفار حقيقة جهنم التي كانوا يُنذّرون بها.

بصائر وأحكام

التشكيك في الحق لا يُجدي نفعاً في مواجهة خطره، وعلينا أن ندرس أبداً الأدلة التي تهدينا إلى الحقائق بموضوعية لكيلا تُفاجأ بها بعد فوات الأوان.

جهنم عقبى الكافرين

﴿ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ ﴿٦٤﴾

من الحديث

قال رسول الله ﷺ: «أَرْكَانُ الْكُفْرِ أَرْبَعَةٌ: الرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالسَّخَطُ، وَالْغَضَبُ»^(١).

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمٍ: عَلَى التَّعَمُّقِ، وَالتَّنَازُعِ، وَالزَّيْغِ، وَالشَّقَاقِ. فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ يُبْ إِلَى الْحَقِّ، وَمَنْ كَثُرَ نِزَاعُهُ بِالْجُهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحَقِّ، وَمَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَحَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ وَسَكِرَ سُكْرُ الضَّلَالَةِ، وَمَنْ شَاقَّ وَعَثَرَتْ عَلَيْهِ طُرُقُهُ وَأَغْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَضَاقَ عَلَيْهِ مَخْرَجُهُ»^(٢).

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٢٨٩.

(٢) نهج البلاغة، حكمة رقم ٣١.

وعن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ وَجْهِ الْكُفْرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: الْكُفْرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجِهٍ؛ فَمِنْهَا كُفْرُ الْجُحُودِ، وَالْجُحُودُ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَالْكَفْرُ بِرَبِّكَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وَكَفْرُ الْبِرَاءَةِ، وَكَفْرُ النَّعَمِ»^(١).

تفصيل القول

المراد بالكفر في هذه الآية؛ الكفر المتضمن لجميع درجاته ومراحله، وأحد درجاته ومصاديقه التمرّد على العهد المذكور في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَعَاهَدَ إِلَيْكُمْ يَنْبَغِيءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾^(٢). وجهنم ميراث الكفر. والتعبير هنا بـ﴿أَصْلَوْهَا﴾ لعله للدلالة على أن الكفر قد أشعل نار العذاب فور ما مارسه الجاحد، ولكن تلك النار كانت في الدنيا غير مُفعّلة لطبيعة الدنيا التي هي دار ابتلاء، وها هي الآخرة حيث تظهر الحقائق المُغيّبة قد أظهرت تلك النار وإذا بمؤقّدها الجاحد يصطلي بها والعياذ بالله العظيم.

وإنّ أحد أبرز مصاديق هذا العهد العظيم هو ولاية الله ورسوله وأمير المؤمنين عليه السلام. وما لنا -نحن الشيعة الإمامية- إلّا أن نشكر الله تبارك وتعالى إذ وفّقنا للتمسك بهذه الولاية، ولم يكن هذا التمسك ليكون من جانبنا لولا آباؤنا وأمّهاتنا، والمشاق التي تحمّلها أسلافنا في الأجيال السابقة، حيث ضحّوا بأنواع التضحيات حتى وصل إلينا شرف الولاية العلوية وأصبحنا من أتباع أمير المؤمنين وأولاده الطيبين الطاهرين وقلنا بإمامة صاحب العصر والزمان مولانا الحجة بن

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٣٨٩.

(٢) سورة يس، آية ٦٠.

الحسن العسكري عليه السلام . وترانا مُلزمين بالطلب إلى الله عز وجل أن
يحفظ فينا هذا العهد المبارك، لنجعله منهجاً يُطهِّر حياتنا ويُنير دربنا،
فلا نكتفي بمجرد الانتماء النظري أو القول بالمحبة لآل بيت المصطفى
عليه السلام ، فنسعى جاهدين في اتباعهم خطوة بخطوة من خلال طهارة
النفس وإنجاز صالح الأعمال بعقيدة سليمة.

بصائر وأحكام

- ١ - الكفر المتضمن لجميع درجاته ومراحله، يقود صاحبه إلى
جهنم، يصلها مذموماً مدحوراً.
- ٢ - والكفر يوقد نار جهنم في الدنيا، إلا أن الاصطلاء بها يتأخر
إلى القيامة، نستجير منها إلى الله.

تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٦٥).

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة له يصف هول يوم القيامة: «خُتِمَ عَلَى الْأَفْوَاهِ فَلَا تَكَلَّمُ، وَقَدْ تَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَشَهِدَتِ الْأَرْجُلُ وَنَطَقَتِ الْجُلُودُ بِمَا عَمِلُوا، فَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا»^(١).

تفصيل القول

من الحوادث المهمة التي تقع في يوم القيامة، أن الله عز وجل يختم على أفواه جمع من البشر، بينما يستنطق أيادهم وأرجلهم ويجعلها

(١) تفسير العياشي، الشيخ محمد بن مسعود العياشي، ج ١، ص ٢٤٢.

قادرة على التكلم، لتتمكن من الإدلاء بشهادتها على سلوك أصحابها. إن الإنسان إذا عزم على اقتراف خطيئة، تراه قبل أن يفعلها يُحاول أن يخرس صوت ضميره، ويسعى إلى تبريرها بلسانه سلفاً ثم يرتكبها. ومثال ذلك؛ أنه يعزم على ضرب أحدهم أو قتله، ثم يقول: لست أنا من فعل ذلك!

وكذلك قال إخوة النبي يوسف عليه السلام: إنهم سيأخذونه إلى البر، وبعد قتله، سيكذبون ويقولون: إن الذئب قد أكله.

وفي الآخرة أيضاً سيسعى الإنسان نحو تبرير أفعاله بصورة أو بأخرى، كأن يقول: إن النبي المبعوث إليهم هو المقصّر في أداء رسالته، بل ترى البعض يمارس الكذب على ربه ويقول: ﴿قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾^(١).

ومن هنا يُحتم على أفواههم، لئلا يعتذروا ويُبرروا. والقيامة لن تكون كال الدنيا؛ حيث يُسمح للمُتهم المُجرم بالكلام، وإنما أعضاء بدنه ستشهد عليه في محضر الله السميع العليم، وهناك ينزع أجبا أنزعاج فيقول: ﴿وَقَالُوا لَئِنْ لَمْ نَشْهَدْكُمْ عَلَيْهِمْ﴾^(٢)؟

عند ذاك تقول أعضاء بدن الإنسان مجيبة: ﴿أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٣).

كلام وشهادة

ومن الطريف أن عضواً سيُكلم الله تعالى، فيما يشهد عضو

(١) سورة الأنعام، آية ٢٣.

(٢) سورة فصلت، آية ٢١.

(٣) سورة فصلت، آية ٢١.

آخر.. والمقصود هو أن الأيدي ستتكلَّم عمَّا فعل صاحبها المجرم، فتتطرق في محضر الله؛ فلا تبقى حاجة لتتكلَّم الأرجل وتُعيد ما نطقت به الأيدي، وإنما الأرجل تكفي بالشهادة.

أما فيما يتعلَّق بالذنوب الجنسية، فإن السياق استخدم كلمة (جلودهم)، رعاية للأدب وامتناعاً عن الإتيان بكلمة فاضحة، واكتفى بالإشارة إليها.

كيف تنطق الأيدي؟

ترى كيف سيتسنَّى للأيدي أن تتكلَّم؟

يمكن تفسير نطق الأيدي بثلاثة أوجه:

١- إنها كما الألسن ستتتطرق، وهذا ليس بالأمر العجيب؛ ذلك لأن الله المتعال قادر على فعل ذلك بقدرته اللامتناهية، وأين العجب في ذلك إذا كان سبحانه قد أعطى القدرة للإنسان على أن يجعل الأجهزة الكهربائية تنطق؟!

ومن جانب آخر؛ نجد عبارة ﴿أَنطَقَنَا اللَّهُ﴾ صادحة بالدلالة على تكلمها الظاهري. والنطق هو وسيلة الكلام؛ لغةً، وفي الواقع؛ إن التكلم نتيجة النطق.

٢- إن الله تعالى يخلق الكلام من داخل اليد، كما رأينا خلقه كلاماً في داخل الشجرة، عندما كلَّم عبده ورسوله موسى بن عمران عليه السلام.

٣- قالوا: إن يد الإنسان لدى ارتكابه الذنب تأخذ حالة ولوياً خاصاً يُشير إلى ذلك الذنب، كما العلامات في الطريق التي تدل كل منها على مفهوم ما، فكأن تلك العلامات تُخاطب المشاهد لها.

ويبدو أن النوع الثالث - بالرغم من صحته في نفسه - إلا أن من البعيد أن يكون مراد الآية الكريمة.

في الآية التالية من هذه السورة المباركة، يصدر التحذير للعباد بالألا يتعجبوا من ختم الفم وانعقاد اللسان، وأن يأخذوا العبرة من ذلك. يقول الله سبحانه: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنْتَ يُبْصِرُونَ﴾^(١).

والرجل التي خلقها الله بحيث تكون طوع أمره اليوم، سيأخذها يوماً؛ فلا يغتر بما فيها من قدرة ظاهرية ومعنوية، لأن الله قادر على سلبها، وهو الأمر الذي سيفعله سبحانه في الآخرة تجاه غير الصالحين.

بصائر وأحكام

إن الإنسان إذا عزم على اقتراف خطيئة، فإنه قبل أن يفعلها يُحَرِّس صوت ضميره، ويسعى إلى تبريرها ثم يرتكبها. أما في يوم القيامة فإن الله تعالى يختم على أفواه جمع من البشر، فلا يقدرُونَ تبرير خطاياهم، ولكنه يُتَبَّح الحديث لأيديهم ويسمح لأرجلهم بالشهادة.

(١) سورة يس، آية ٦٦.

فَأَنَّى يُبْصَرُونَ؟

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصَرُونَ﴾ (٦٦)

تفصيل القول

في الإنسان قوتان؛ إحداهما: البصيرة والهداية، والثانية: الإرادة والعزم. ومع أن التعبير عنهما متفاوت في اللفظ، إلا أن جوهرهما واحد، ولهما حقيقة متساوية. فهما نعمة وضعها الله تبارك وتعالى في ذات الإنسان، ليميزه عن سائر المخلوقات. ولو أن الله تعالى سلب ابن آدم قوة العزم والإرادة، كان شأنه شأن عصاً جامدة، ولو أنه سبحانه سلبه البصيرة والعقل الهادي، فلن يختلف إذ ذاك عن سيارة بلا مقود، حيث يستحيل السيطرة على مسارها، فتتحرك باتجاهات غير معلومة. وعالم اليوم، حيث تطوّر الوسائل والإمكانات في التحرك

والانطلاق، تراه ينمو بشكل سريع جدًا. فقد فلق الذرّة، وسافر إلى الفضاء، وسبر أعماق المحيطات، ويكتشف الجينات، ويتدخّل في أساليب الخلقة.. ولكن تطوّره يتواصل بلا غاية حكيمة، لأنه عديم البصيرة، وبالتالي فهو يفتقر إلى الهدف المعلوم والمحدّد.

والذي يشهد على هذه الحقيقة تلك الأزمات الكبرى التي تُحيط بالعالم اليوم وتُنذر بمستقبل صعب للبشرية جمعاء.

إنها أدلة قاطعة على أن البشر يمتازون بإرادة وعزم قوين، ولكنهما لم يقرّنا بما يكفي من البصيرة.

بلى؛ هناك أفراد يتمتعون ببصيرة نافذة، ولكنهم في الوقت نفسه يفتقرون إلى قوة كافية تُمكنهم من تفعيل بصائرهم وتحكميها في الواقع المعاصر.

إن قوة الإرادة يجب أن تهتدي ببصيرة نافذة، ليصل الإنسان إلى حيث الكمال.

١ - ﴿وَلَوْ شَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾

يعتبر هذا تحذيراً صارماً للكافرين لكي يرتدعوا عن الغي والفساد، لأن الله عز وجل قادر على أن يطمس على عيونهم؛ ويسلبها قدرتها على النظر، حيث يُسوّيها مع الوجه ويردم تقعرها، إذ الطمس يعني التسوية، كأن يُهيل المرء كمية من تراب على حفرة في الطريق فيردمها ويُسوّيها مع ما حولها من مساحة.

وعلى منحى آخر، يقال: طَمَسَ المعالم؛ أي غيّبها عن أن تُنظر وتُشاهد. ولعل المقصود: إن الله تعالى يطمس آيات الحق عن أعين الكافرين، فلا يرونها، فيضلوا.

٢- ﴿فَأَسْتَبْقُوا الصِّرَاطَ فَأَنْتُمْ مُبْصِرُونَ﴾

حينما يطمس الله عز وجل على عين الإنسان، يستحيل عليه الوصول إلى هدفه، فيكون كالفرد الأعمى الذي يُريد بلوغ بيته، ولكنه يعجز عن النظر، فيبقى حائراً يميل ذات اليمين وذات الشمال.

أما مفردة ﴿فَأَسْتَبْقُوا﴾ فمأخوذة من (استبق) بمعنى التنافس. ففي المكان الذي يصله شخصان معاً، يحصل التزاحم. وهذا أمر طبيعي، لأن الفرد الأعمى الحائر لا يدري من أية جهة يصل إلى هدفه، بينما قد يكون آخرون في الموقع يزاحمونه ويعترضون طريقه، فيصطدم بهم.

أما تأويل هذه الحقيقة على واقع الحياة، وكيف أن عمى الناس الثقافي يتسبب في التناحر، فهو يتمثل فيما نجده من التعارض والتصادم بين المدارس الوضعية المختلفة، وكذلك في المذاهب الفلسفية، وهذا التعارض دليل واضح على أنها جميعاً مجانبة للحق، وإنما الطريق الوحيد الضامن للبشر هدايتهم، هو طريق الله الذي أوضحه وأناره للبشر عبر الأنبياء والأئمة عليهم السلام.

قال الله جل وعلا: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾^(١).

المراد بالنور هو البصيرة وقوة الاهتمام التي يهبها الله تبارك وتعالى للإنسان، ولو أن أحداً حُرِمَ هذا النور -البصيرة- لبقى حائراً تائهاً في ظلمات الجهل.

وقد وصف ربنا المتعال تلکم الظلمات بقوله الشريف:
﴿ظَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾^(٢).

(١) سورة النور، آية ٤٠.

(٢) سورة النور، آية ٤٠.

وهذه الآيات تُذكرنا بنعمة العين التي وهبها الله تبارك وتعالى للإنسان، وهي وسيلة للرؤية الظاهرية والمعنوية. ولكن حيث إن البحث الأصلي عائد إلى الإيمان والكفر، والهداية والضلال، فإن نعمة الهداية هي النعمة الحقيقية، وهي التي تحصل بواسطة بصيرة القلب. وكما أن العمى الظاهري يُؤدّي إلى الضياع والخيبة، فإن عمى القلب ينتهي بالضياع والضلال عن صراط الحق أكثر فأكثر.

ضياع الحقيقة في زحمة الآراء

ولتوضيح هذه الفكرة؛ نُشير إلى ما رُوي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث قال: «إِذَا ارْزَحَمَ الْجَوَابُ خَفِيَ الصَّوَابُ»^(١).

أي: إذا أردت إبعاد مسألة ما عن موضوع البحث، فتكلّم كثيراً، لأن ذلك يُؤدّي بالمستمع إلى نسيان المسألة الأساسية. هذا في حين ذكر الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنَّ من الخصال التي بها يكمل إيمان العبد هو أن: «يُمْسِكُ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ، وَيُخْرِجُ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ»^(٢).

ومثال واضح آخر، إنك إذا كان لديك عنوان ناقص، فسألت شخصاً جاهلاً، فإنك سوف تراه يُضيّعك أكثر فأكثر حين يُكثر الافتراضات. إنه ليزيدك حيرة، فتفقد حتى ما كان لديك من العنوان الناقص.

وهكذا حينما يهب ربُّنا نور الإيمان لهداية البشر، فإن لم يُقدِّروا هذه الهبة الإلهية حق قدرها، تاهوا في ظلمات الجهل الخالكة. وقد أشار

(١) نهج البلاغة، حكمة رقم ٢٤٣.

(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج ١، ص ٨.

القرآن المجيد إلى هذا المعنى في آية الكرسي الجليلة، فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(١).

لقد زوّد الربُّ كل فرد بقدر من النور، فإن كفر بالطاغوت وآمن بالله زاده هدى، وإن تولّى الطاغوت سلبه الله ما آتاه من النور وتركه في ظلمات.

بصائر وأحكام

١- كما إنّ العمى الظاهري يُؤدّي إلى الضياع والخيرة، فإنّ عمى القلب ينتهي إلى الضلال عن صراط الحق.

٢- الهداية هي النعمة الحقيقية، وهي ميراث بصيرة القلب.

(١) سورة البقرة، آية ٢٥٧.

فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتَتِهِمْ فَمَا
اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ (١٧).

من الحديث

روي عن أبي مالك صاحب رسول الله ﷺ أنه قال: «سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْخُسْفُ وَالْمَسْخُ وَالْقَذْفُ.
قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ بِمَ؟
قَالَ: بِاتِّخَاذِهِمُ الْقَبَائِلَ (١) وَشَرِّهِمُ الْخُمُورَ» (٢).

(١) القبائل: جمع قبيلة، المغنية.

(٢) الأماطي، الشيخ الطوسي، ص ٣٩٧.

تفصيل القول

لمناسبة ورود مصطلح (المسخ) نشير إلى المسألة أدناه:
هناك أربعة مصطلحات ترتبط بوضع الروح بعد الموت، وهي
متشابهة في الوزن، وبينها تفاوت في المعنى، وهي: (رسخ) و(فسخ)
و(مسخ) و(نسخ).

أما (الرسخ) فيعني أن روح الإنسان بعد الموت تحلّ في حجر.
وهذا - كما يبدو - أحد مذاهب الضلال، ولعله أصل عبادة الأصنام.
و(الفسخ) هو تلاشي روح الإنسان وزوالها، وهو مذهب
ظلامي آخر.

و(المسخ) يعني حلول روح الإنسان - بعد الموت - في الحيوان،
وهو مذهبُ ضلالٍ ثالث.

و(النسخ) حلول روح الإنسان - بعد الموت - في بدن إنسان
آخر.

قال بعض المفسرين بخصوص (المسخ) في هذه الآية: إن الله
تعالى يمسخهم ويميتهم؛ أي أن المراد من كلمة ﴿مَكَاتَتْهُمْ﴾ هو
أنهم بعد المسخ يموتون.

ولعل المراد من (المسخ) في الآية، هو حصول التحول فيه من
حالته الفعلية كبشر إلى موجود أدنى بأن يُسلَب ما يُميّز به كإنسان؛
أي تُسلَب إرادته وبصيرته. وهذا المعنى أكثر تناسبا لموضوع البحث؛
فإذا سلِب الفرد إرادته وبصيرته، أضحي خاوياً عاجزاً.

وقد أوضح هذا المعنى في آيات قرآنية أخرى، حيث جاء فيها:

﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَبَٰعْثُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوَّيْهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُّسْنَدٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوَ الْعُدُوّ فَاخَذَهُمْ فِتْنَاهُمْ أَفَلَا يَتُفَكَّرُونَ ﴾ (١).

وهكذا يكون المراد في هذه الآية أن البشر عديمي الإرادة والذين لا يتمتعون بالرؤية الصحيحة، إنما يتخبطون خبط عشواء، وهم عاجزون عن بلوغ الكمال.

بصائر وأحكام

إن الله سبحانه وتعالى حينما يسلب الإنسان إرادته وبصيرته، يُضحي عاجزاً عن أية حركة نحو الكمال، وإنه لمصير كارثي بالنسبة إليه.

٤

بصائر وأحكام

أفلا يعقلون؟

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ (٦٨)

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «ثَمَرَةُ طَوْلِ الْحَيَاةِ السَّقَمُ وَالْهَرَمُ»^(١).

وقال عليه السلام: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ كَثُرَتْ مَصَائِبُهُ»^(٢).

وقال عليه السلام: «عَجِبْتُ لِمَنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَفْسِهِ وَعُمُرِهِ وَهُوَ لَا يَتَأَهَّبُ لِلْمَوْتِ»^(٣).

وقال عليه السلام: «السَّاعَاتُ تَحْتَرِمُ الْأَعْمَارَ وَتُدْنِي مِنَ الْبَوَارِ»^(٤).

(١) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الأملدي، ص ١٦٠، حديث ٣٠٧٥.

(٢) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الأملدي، ص ١٦٠، حديث ٣٠٧٨.

(٣) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الأملدي، ص ١٦٣، حديث ٣١٥٦.

(٤) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الأملدي، ص ١٥٩، حديث ٣٠٤٧.

تفصيل القول

بعد أن أشار القرآن المجيد إلى أن بعض البشر تعرّضوا للمسخ، ويُمكن أن يتعرّض غيرهم لهذا العذاب وهو الإذلال والاحتقار، ها هو ذا يكشف لبني آدم حقيقة أخرى، وهي أن الإنسان -ومهما عمّر ونال حظه من الحياة- لا ينبغي أن يسقط في حضيض الغرور، لأنه لا ريب محكوم بالانكسار والتغيير في قوّته وجوهر وجوده؛ لأنّ كل إنسان مضطر إلى التناقص يوماً بعد يوم، شأنه في ذلك شأن كل كائن مخلوق.

يقول الخبراء: إن في الدماغ ثمانين مليون خلية، وهي تتضاءل بمرور الزمن، لا سيما في مواقع الاضطراب والتأثر البالغ، حيث يتلف الكثير منها.

وهذا التفسّخ البدني الذي يحصل فجأة وبسبب القلق والتوتر، يختلف عن نظيره الحاصل بفعل تقدّم السنّ.

والمراد بكلمة ﴿فِي الْخَلْقِ﴾ أن الضعف يسري إلى جميع أعضاء البدن؛ منها الدماغ والأعصاب والعين و.. ومع أن للأعصاب دوراً أساسياً في البدن، فإن للأعصاب أيضاً علاقة وطيدة بطبيعة العقل والروح.

ويمكن أن تُستفاد من هذه الآية قضية أخرى، وهي أن مفردة (الخلق) لها عمومية في المفهوم؛ أي أن هذه الشيخوخة والانكسار ليسا مختصين بالإنسان، وإنما تسريان إلى جميع الأحياء. فمثلاً فيما يتعلّق بالشمس، وهي إذا قيسَت بمجموع ما خلق ربُّنا من العالمين تُعتبر بمثابة خلية في جسم الإنسان، أن لها عند تقادم عمرها شيخوختها،

وطبقاً لقول المحققين في علم النجوم، فإن شمسنا تعيش الآن أو اسط عمرها، أما سائر ما في المجرات من شمس صغيرة وكبيرة فإن بعضها شابة وأخرى قد شاخت وهرمت، وهي تموت أو تُلقى في الحفر السوداء المتناثرة في الفضاء، والتي يُعتقد أنها مقبرة الشمس التي نكست في العمر، وسبحان الله الحي الذي لا يموت.

إن جميع الموجودات زائلة، والباقي وحده، هو الله الخالق المحيي المميت الذي لا معنى لفناؤه. قال الله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(١).

في خاتمة الآية أمر الله تعالى بالتفكير: ﴿أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ﴾؟

جدير بالذكر أن صيغة المضارع في أمر التعقل تفيد الاستمرار على التزام هذا الأمر.

وهو سبحانه لم يقل: أليس لكم عقول فتفكرون بها؟ لأنهم سيُجيبونه بأن عقولنا تحت تصرفك، إن شئت فكرنا وإن شئت لم نُفكر. وإنما أورد الله هذه الصيغة ليقول للعباد: لقد وهبتكم العقول وعليكم استثمارها والاستفادة منها. وفي الواقع، إن هذه الجملة جملة توبيخ وإدانة لعدم استفادتهم من عقولهم.

عودة المُعمرين إلى عالم الطفولة

أشير في الآية إلى عمر الإنسان، وأنه مهما طال به العمر، فإن الله يُنكّسه، أي يُعيده إلى مرحلة الطفولة وما فيها من نقص وضعف، فتراه يفعل ما يفعل الطفل، ويُصاب بالعجز والنسيان.

(١) سورة القصص، آية ٨٨.

ولا ريب في أن هذه الآية الشريفة تكشف اللثام عن سُنّة إلهية في خلقه، تُشير إلى واقع ضعفهم ونقصهم، لترشدهم - فيما تُرشدهم - إلى التفكير مرة وألف مرة، بالألا يغترّوا بأنفسهم وببإلديهم، لأنهم لا محالة فاقدون ما قد يمتلكونه خلال حياتهم. فهذه الآية تعبر عن كونها آية إنذار وتحذير وتأديب، ليس للفرد فقط، وإنما هي تشمل كل جماعة وفرقة وكيان وأمة.

بصائر وأحكام

إن الإنسان مهما عمّر ونال حظه من الحياة، لا ينبغي أن يسقط في حضيض الغرور، لأنه لا ريب محكوم بالانكسار والتغير في قوته وجوهر وجوده، لأن كل إنسان مضطر إلى التناقص يوماً بعد يوم، شأنه في ذلك شأن كل كائن مخلوق.

وما علمناه الشعر

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ (١١).

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مطلع كلام له: «وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَبِيُّ الْهُدَى، وَمَوْضِعُ التَّقْوَى، وَرَسُولُ الرَّبِّ الْأَعْلَى، جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ لِيُنْذِرَ بِالْقُرْآنِ الْمُنِيرِ وَالْبُرْهَانِ الْمُسْتَنِيرِ، فَصَدَعَ بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ وَمَضَى عَلَى مَا مَضَتْ عَلَيْهِ الرُّسُلُ الْأَوَّلُونَ»^(١).

تفصيل القول

١ - ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾.

يُحَاطَبُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْبَشَرُ قَائِلًا: إِنَّ التَّعَالِيمَ الَّتِي أَنْزَلَهَا

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٨، ص ٣٦٠.

بهئية كتاب اسمه القرآن على نبيه الأكرم ﷺ ليست شعراً، وإنما هي كلمات فطرية ووجدانية يُدركها ويعيها كل إنسان له فطرة نزيهة ووجدان يقظ.

البعض ينظر إلى القرآن على أنه كتاب شعر جميل، إلا أن الله تعالى يمنع الناس عن هذه النظرة الخاطئة، التي تعتبر القرآن كما الزهرة العطرة التي تُهدى للإنسان لِيُزَيَّن بها منزله، وقد تكون هذه النظرة عند المسلمين أنفسهم، وإنما النظرة الصحيحة للقرآن يجب أن نتخذ منه علاجاً طبيّاً ومعطراً، سمح به طبيب ولا أعلم منه، وهو الله تبارك وتعالى، ليشفى به ابن آدم ويقضي على آلامه وأمراضه.

ومن المناسب أن نُشير إلى نقطة هامة ثم نعود لمواصلة البحث. فقد ذكرت الرواية عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَجِيهِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عليه السلام: يَا مُوسَى، أَحْبِبْنِي وَحَبِّبْنِي إِلَى خَلْقِي. قَالَ: رَبِّ، إِنِّي أُحِبُّكَ، فَكَيْفَ أَحْبَبْتُكَ إِلَى خَلْقِكَ؟»

قَالَ: اذْكُرْ لَهُمْ نِعْمَائِي عَلَيْهِمْ، وَبَلِّغْنِي عَنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ إِذْ لَا يَعْرِفُونَ مِنِّي إِلَّا كُلَّ الْخَيْرِ»^(١).

وهكذا القرآن الكريم، فظاهره أنيق وجذاب ورائع جداً جداً، ولكن علينا أن نتوخى ما وراء هذا الظاهر من علم وحكمة وبصائر وهدى. وإليك المثل الثاني.

العلاج بالعسل

إحدى النعم الإلهية المذكورة في القرآن هي العسل، فهو دواء

(١) الأمللي، الشيخ الطوسي، ص ٤٨٤.

لجميع الأمراض، وهذا الدواء الشامل متوفر في الورد، فيمتص النحل عصارة الزهرة ليصنع منها العسل.

وفي الحقيقة نجد أن الله تعالى قد خلق معملاً طيباً يُسمى النحل، وهو يصنع أنواع العسل المعالجة لأنواع الأمراض. وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا التنوع بقوله: ﴿سَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ﴾^(١)، ذلك لأنه لو قال: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾^(٢) واكتفى بذلك، لأشكل عليه العباد وقالوا: إن الأمراض متعددة ومُتفاوتة، ولا يُمكن لدواء واحد أن يُعالج كل أنواع الداء، إذن؛ فإن قوله تعالى: ﴿سَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ﴾ دليل على تنوع العسل، وكل لون منه يُعالج داءً مُعيّناً بإذن الله تعالى. وهكذا في هذه الآية (مورد التفسير) ألمح إلى أن القرآن وآياته جميلة عذبة كما العسل، ولكن لا ينبغي أن يتوقف الإنسان عند هذا الحد ويقرأ القرآن لأجل جماله، ذلك لأنه قد بعث نبياً - هو أفضل الأنبياء - مُهمّته هداية البشر لِيُنْجِيَهُمْ من نار جهنم. وهكذا نبي لا ينبغي أن تُلقى كلماته بما فيها من جمال أدبي، وإنما أيضاً بما فيها من سمو معنوي وحلول للأزمات البشرية.

وهذا هو الفرق بين القرآن والشعر، حيث إن الشعراء ينسجون كلمات من خيالهم، ويصلون بعضها ببعض، لينالوا شهرة دون أن يكون لديهم كبير اهتمام بمجتمعهم، وبما فيه من أزمات، ولا بالثقافة وما فيها من تعقيدات. بينما القرآن بيانه بالغ الوضوح والجمال، وهو في الوقت ذاته ذكر: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾.

إنه ذكر، لما فيه من إثارة العقل، وبلورة الوجدان، وتفعيل

(١) سورة النحل، آية ٦٩.

(٢) سورة النحل، آية ٦٩.

الفطرة.. إلى جانب أن الإنسان قد يكتسب معلومات، وكذلك يختزل تجارب خلال سِنِّي حياته، ولكنه يغفل عنها أو ينساها، ممَّا يجعله محتاجاً لمن يُذكره.. فكان أن أنزل الله المتعال قرآنًا حكيمًا مبيناً للناس ليُذكَّروهم. وقد قالوا: إنه سُمِّي الإنسان إنساناً لنسيانه.

الإنسان والحركة

حركة الإنسان تبع لإحساسه، وحينما تُثار الأحاسيس، تبدأ الحركة لتحصيل ذلك الموضوع الذي أُثِرت من أجله، سواء كان الموضوع صحيحاً أم خطأ؛ حقاً أم باطلاً.. وهذا يعني أن الأحاسيس قد تُثار لأجل موضوع صحيح وحق، كما قد تُثار لأجل موضوع خاطئ وباطل.

أما قراءة القصص، فتُعتبر إحدى عوامل إثارة الأحاسيس لدى البشر، فإن كانت القصة ذات مضمون ديني وحقيقي، فإن ابن آدم يُهدى إلى الصراط المستقيم. وإن كانت ذات محتوى باطل شيطاني، فلا شك في أن أحاسيسه ستُساق إلى جادة الانحراف والباطل. ومن هنا نجده سبحانه وتعالى لدى ذكره قصة ما في القرآن المجيد، يتبعها بقوله الكريم: ﴿يَا لِحَقِّ﴾ ليفهم القارئ والمستمع أن هدف القصص المذكورة في القرآن هو إثارة الأحاسيس الطيبة وخلق التحرك لبلوغ الكمال.. مثال ذلك، قول الله تعالى في ذكر قصة أصحاب الكهف: ﴿تَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِم نَبَأَ ابْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّ﴾^(٢).

(١) سورة الكهف، آية ١٣.

(٢) سورة المائدة، آية ٢٧.

أعذب الشعر أكذبه

مفردة (الشعر) المستعملة في الآية، مشتقة من (الشعور) بمعنى الإحساس، وأن يقال للفرد شاعراً، ذلك لأن الشاعر قادر على إظهار مشاعره، وعلى إثارة وتحريك مشاعر الآخرين.. ولذلك يقل أن يكون النص الشعري محتوياً على رسالة ما، لأنه في الغالب يهدف أو ينتهي إلى خلق الأحاسيس الجميلة أو المقرفة إزاء موضوع ما، ولذلك هو غير مهتم بإلقاء رسالة مهمة على المستمع.. على الرغم من أن الكثير من الشعراء لهم في أشعارهم مفاهيم طيبة ومُلَفَتة للنظر، فضلاً عن كونها مثيرة للإحساس.

ولكن للشعر عموماً حالة شعورية وإحساسية، وإن أراد الشاعر نظم شعر جدي، يرى نفسه يتعد عن موضوعه الأصلي. وقد قيل بهذا الصدد: أعذب الشعر أكذبه.

ومن جانب آخر، نجد في كثير من أشعار الشعراء، ولكي يكون ذا جمال وإثارة للأحاسيس لدى المستمع، مبالغات لا تُصدّق. وليس كذلك القرآن، فإن كلماته مطابقة لمّر الحق بالرغم من جمالها وروعها وإثارتها للمشاعر الطيبة.

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾، هذه الجملة الشريفة تُبَيِّن أن لغة النبي الأعظم ﷺ لغة منطقية، فيما لغة الشعر ليست لغة علمية. ولهذا؛ فإن ما صدر عن نبي الإسلام من بيان ليس شعراً، وإنما هو منظومة متكاملة من البصائر التي تُشكّل كتاب هداية.

في عصر البعثة النبوية الشريفة، كان عرب الجاهلية يضعون ثقافتهم ويصوغون قيمهم ويؤطّرون تاريخهم بالشعر، ولهذا كان

الشعر لديهم يمتاز بالروعة والبلاغة الراقية. ولكن بنزول القرآن المجيد، التفت العرب إلى حقيقة أن فصاحة القرآن وبلاغته شيء أرقى واسمى من شعر شعرائهم في تلك الحقبة، وقد بلغ الذروة في الفصاحة، حتى أنهم لدى استماعهم لآيات القرآن المُقدَّسة تأكدوا من أنهم عاجزون عن مجاراتها أو تحديها.

أقول: إذا أراد الإنسان أن يُفصح عن حقيقة ما، لا يجدر به أن يقرن ذلك بكلام باطل ذي تأثير سلبي، حتى ولو كان فيه دعم لمقصوده. فالبعض يستعمل أسلوب المبالغة عند بيان الحقائق، وهذا أمر خاطئ، لأنه يُؤدِّي بالمستمع إلى الشك. وبعبارة أخرى؛ حينما يقرأ المرء كلاماً مبالغاً فيه يعرف بعقله أنه خطأ فيُعَمِّم الأمر إلى مجمل الكلام.

إنه ليس من الجدير بخاتم الأنبياء ﷺ أن تُسمَّوه -أيها الناس- شاعراً، إنما هو نبي يتصبَّب عرفاً لدى نزول وحي الله تعالى عليه، يستحيل أن يكون مُجرَّد شاعر يُريد أن يُدغدغ عواطف الناس، بل هو رسول من عند الله، وكلامه مُفعم بالنور والحكمة والدعوة إلى الله تعالى، وهو معروف عندكم جميعاً بالصدق والأمانة، والمبادر إلى العمل بتعاليم الوحي قبل دعوة الناس إليها، وهو المُتَبَتِّل دائماً إلى الله صلاةً وعبادةً وإحساناً إلى الخلق.

ثرثرة وبطالة الشعراء

الذي يجعل إصلاح مجتمعه هدفه الأول، لا يُمكن أن يكون شاعراً، ذلك لأن أفراداً من قبيل الشعراء والسحرة لا يصلون إلى مُبتغاهم، وقد قال عز اسمه: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾^(١).

(١) سورة طه، آية ٦٩.

فالساحر يدعي القدرة على بلوغ السماوات، وأنه يقوم بالأعمال الخارقة، ولكنه في الحقيقة لو كانت فيه هذه القدرة لفعل لنفسه ما يسمو به ويُجَلِّصه من سوء حظ يتخبَّط فيه. وكذلك هم الشعراء الذي يؤلفون أشعاراً حول مختلف المواضيع، ولكنهم يعجزون عن بلوغ مآربهم، على أنهم لا يسعون نحوها عملاً.

جاء في القرآن الحكيم حول شريحة من الشعراء: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾.

هذا في حين نجد مصلحاً عظيماً كالإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «والله! ما أمرتكم بطاعة إلا وقد ائتمرت بها، ولا نهيتكم عن معصية إلا وقد انتهيت عنها» (٢).

ولكن الشعراء بشكل عام لا يتفوقون على غيرهم، إلا في باب صناعة الكلام. إنهم يصنعون الكلام الموزون والجميل ويدعون غيرهم ويُسجِّعونهم على الالتزام به، ولكنهم غير مستعدين - عادة - لتطبيقه، أو أنهم لا يهتمون لتحقيق التطابق بين أقوالهم وأفعالهم.

قصة الشاعر الجبان

حسان بن ثابت، وهو أحد الصحابة، كان شاعراً مُفَوَّهاً ولكنه في الوقت ذاته كان جباناً، إذ إنه في معركة الخندق كان من جملة أفراد تخذلوا قرب (قلعة فارغ) في المدينة المنورة. قالت السيدة صفية بنت

(١) سورة الشعراء، آية ٢٢٤-٢٢٦.

(٢) تفسير كتر الدقائق، الميرزا محمد المشهدي، ج ٢، ص ١٩٤.

عبد المطلب، عمّة النبي الأكرم ﷺ: «رأيت يهودياً قرب القلعة، فشككتُ في أمره، فقلتُ لحسان بن ثابت: إذهب إلى هذا الرجل وتحسّس أمره. فقال: إنك لتعلمين أن هذا الأمر لا يكون مني!. قالت صفيه: فتناولت سلاحاً وقتلت اليهودي، ثم قلت لحسان: إذهب واسلب الرجل، فخاف حسان من أن يسلبه وهو ميت!»^(١).

وبهذا الوصف لكثير من الشعراء، لا ينبغي أن نقول بأن النبي الذي بُعث لإصلاح البشر، وهو في الوقت نفسه سيد الصلاح والإصلاح، كان شاعراً أو يقول الشعر.

٢- ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾

أما الذكر المشار إليه في الآية الكريمة، فيعني الحقائق المكرّسة في فطرة الإنسان ووجدانه، وجاء الوحي لإثارتها وبعثها من جديد. ولا ريب في أن الوجدان الإنساني، لدى استيقاظه من الغفلة، يكتشف مدى صدق ما أمر به الوحي.

القرآن المبين

وآيات الكتاب بالغة الوضوح في بيان الحقائق. تعالوا نتدبّر في بضع آيات كأمثلة على مدى بلاغة القرآن في أحكامه:

ألف: قال الله سبحانه عن القصاص: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ الْأَنْبِيَاءَ لِمَلِكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٢).

ألا ترى كيف تضمّنت هذه الآية حقائق دقيقة وبليلة في

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج ٢، ص ٢٤٤.

(٢) سورة البقرة، آية ١٧٩.

موضوع حساس، أَوْ نَحْدُ مثيلاً لها؟ ولو افترضنا اجتماع كبار الفلاسفة والمُفكرين، وفقهاء القانون، وخبراء المجتمع على أن يأتوا بمثل هذه الآية في موضوعها، فلن يُقلّحوا أبداً.

باء: ونموذج آخر بخصوص مسائل الزواج والطلاق، وقد ورد ذلك في آية شريفة في سورة البقرة بأرقى شكل وأجمل صيغة وأروع اختصار. قال الله سبحانه: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

وإذا جمعنا النصوص القانونية في مختلف بقاع الأرض، سنرى أن القرآن الكريم بيّن المسألة عبر جملة بالغة الروعة والدقة والوضوح.

القرآن وسلامة البيئة

جيم: جاء في القرآن المجيد: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾^(٢).

من القضايا المعاصرة المهمة هي قضية سلامة البيئة، حيث تهتم الحكومات والمنظمات غير الرسمية بمحاولات القضاء على الأمراض والتلوث. أما القرآن الكريم فقد أوجز ذلك في جملة واحدة، تستوعب كل أبعاد المحافظة على البيئة.

إننا إذا تعلّقنا بحبل الله المتين، المتمثل في القرآن المجيد،

(١) سورة البقرة، آية ٢٢٨.

(٢) سورة الأعراف، آية ٥٦.

واستلهمنا من تعاليمه الدينية، ستصلح لنا دنيانا وآخرتنا. ولا ينبغي تسمية كل هذه الهيبة والعظمة والسمو والبلاغة والحكمة نصوفاً شعرية، وأن الذي جاء بها مجرد شاعر. وأيُّ شعر يتضمَّن كل هذه المنظومة المتكاملة ممَّا يحتاج البشر؟.

بصائر وأحكام

ما جاء به النبي الأعظم ﷺ إنما هو وحي من ربِّ العالمين، لا يمتُّ للشعر بصلة، وذلك لأن الشعر إنما هو إثارة للعواطف دون بيان الحقائق، بينما الكتاب ذِكرٌ يُشير العقول، ويُبلور الفطرة، ويُنير درب السائرين في سبيل الكمال.

لينذر من كان حيًا

﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحَقِّقَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٧٠)

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة له: «وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكُمْ رَسُولًا ﴿مَنْ أَنْفَسَكُمْ غَيْرُهُ عَلَيْهِ مَا غَضِبْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا عَزِيزًا ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾، ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾، ﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحَقِّقَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. فَلَا يُلْهِمَنَّكُمْ الْأَمَلُ وَلَا يَطْوِلَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَجَلُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمَدُ أَمَلِهِمْ، وَتَغْطِيَةُ الْأَجَالِ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمُ الْمَوْعُودُ الَّذِي تُرَدُّ عَنْهُ الْمَعْدِرَةُ، وَتُرْفَعُ عَنْهُ التَّوْبَةُ، وَتَحُلُّ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَالنَّقِمَةُ»^(١).

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٨، ص ٣٨٩.

تفصيل القول

قلنا في تفسير الآية السابقة: إن القرآن ذكّر، وإنه يُنبّه الإنسان، ويُقدّم له منهجاً تامّاً لكافة جوانب حياته. وها هو يقول: إن القرآن أنزل ليُحذّر البشر من عاقبة أفعالهم، وإنها القرآن المجيد يُطلق تحذيره لكل قلب لديه القدرة على استثمار نعم الله تعالى، وإن إحدى أهم هذه النعم؛ عقله. ولذا فإنه سبحانه يُحذّر ويُنبّه عباده للاستفادة من هذه النعمة الكبرى لئلا تستولي عليهم الغفلة، وذلك لأن الفرد الميت يعجز عن فعل شيء ليحظى بنعمة التنبيه والتحذير.

وقد قال الشاعر^(١):

لقد أسمعت لو ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تُنادي
إن الحياة الحقيقية هي تلك الحياة التي يكون فيها قلب الإنسان منشراحاً وقادراً على اجتذاب إثارات العلم والحكمة إليه، كما هي الأرض الخصبة التي تجتذب البذور الحية إليها، لتُثمّرها بالماء والضوء حتى تتحوّل إلى شجرة يافعة عظيمة.. أما إذا كانت الأرض كالقلب الميت، فإنه لا ينمو فيها بذر مهما سُقيت بالماء أو توافرت فيها العوامل الزراعية الأخرى، لأنها فاقدة الاستعداد لإنجاز هذه المهمة.

القرآن حقيقة واحدة

أحد الأساليب الشائعة في القرآن أنه في بداية كل سورة يُورد موجزاً لما تتضمنه السورة من مطالب، ثم إنه في الآيات اللاحقة

(١) عمرو بن معدي كرب (٧٥ ق.هـ / ٢١ هـ).

يُفَصِّلُ تلك المطالب، وفي ختام السورة يُذَكِّرُ مرة أخرى بخلاصة حقائقها، ومثال ذلك ما ورد في مطلع هذه السورة المباركة، حيث قال عز اسمه: ﴿لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْيُنِهِمْ أَغْشَاةً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾﴾.

فهذه آيات تحذير وإنذار، ولكنها خاصّة بمن ﴿حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى أَكْثَرِهِمْ﴾ أي: المُنذَرين، ولكنهم لا يتفعلون بالإنذار. وفي الآيات الخاتمة، عبّر عنه بشكل آخر.. قال عز اسمه: ﴿لِنُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

والربط بينهما من خلال العبارات الواردة فيهما. فقد قال في الآيات الأولى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾، وهنا قال: ﴿الْكَافِرِينَ﴾؛ كما قال في الأولى: ﴿حَقَّ الْقَوْلُ﴾، وقال هنا: ﴿يَحِقُّ الْقَوْلُ﴾. وهذا الأمر يحكي حقيقة واحدة تتوفر عليها جميع الآيات والسور القرآنية الكريمة.

بصائر وأحكام

إن القرآن أنزل ليُحذِّرَ البشر من عاقبة أفعالهم، وإنما القرآن المجيد يُطلق تحذيره، لأن الإنسان حيٌّ ولديه القدرة على استثمار نعم الله تعالى، وإن إحدى أهم هذه النعم؛ نعمة عقله.

هم لها مالكون

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا
مَالِكُونَ﴾ (٧١) ﴿١﴾

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وَقَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ:
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ: «إِنَّا لَا نَمْلِكُ مَعَ اللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَمْلِكُ إِلَّا مَا مَلَكَتْنَا؛
فَمَتَى مَلَكَتْنَا مَا هُوَ أَمْلِكُ بِهِ مِنَّا كَلَفْنَا، وَمَتَى أَخَذَهُ مِنَّا وَضَعَ تَكْلِيفَهُ عَلَيْنَا»^(١).

وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «مَنْ اشْتَرَى دَابَّةً كَانَ لَهُ
ظَهْرُهَا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»^(٢).

وقال عليه السلام أيضاً: «اشْتَرِ دَابَّةً، فَإِنَّ مَنَفْعَهَا لَكَ، وَرِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ»^(٣).

(١) نهج البلاغة، حكمة رقم ٤٠٤.

(٢) الكافي الشيخ الكليني، ج ٦، ص ٥٣٦.

(٣) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج ٢، ص ٦٢٥.

تفصيل القول

١ - ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ﴾

إن الغاية من تبين هذه الحقائق، تذكير ابن آدم بالنعم التي يراها، ولكن دون أن يعرف قيمتها. فقد خلق الله تعالى هذه الحيوانات بيد قدرته، لكي ينتفع بها الإنسان، ثم يتوجّه بالشكر إلى خالقها والمتفضل بها.

٢ - ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا﴾

كلمة ﴿أَيْدِينَا﴾ تعني القدرة والسلطة، كما قال ربُّنا: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾^(١). والمقصود بهذا القول الشريف، أن قدرة الله تتجلى في آيات خلقه.

والعمل بالأيدي الربانية بمعنى الأثر المترتب على الأشياء. وإذا كان الإنسان يترك أثره على ما يُنجز ويُؤدي بتعب ومشقة، فإن الله المتعال لا يتحمّل مشقة وتعباً لدى خلقه وجعله وإرادته، وهو الذي إذا أراد شيئاً كان.

و(الأنعام) المشتقة من النعمة، لها من الفوائد الكثيرة، وهي نعمة كبرى عمّت الإنسان من لدن ربِّنا تعالى.

٣ - ﴿فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ﴾

الإنسان في ظاهر الأمر يُعتبر مالِكاً للدواب، ولكن المالك الأصلي في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، لأنها بيد قدرته. ورغم إيماننا

(١) سورة الفتح، آية ١٠.

بأن الله سبحانه لا يتحمّل أدنى مشقة لدى الخلق، على عكس الإنسان، فإن الله تعالى حينما ذكر ذلك، عَرَفْنَا مدى أهمية هذه النعم (الأنعام) بالنسبة لابن آدم.

مالكية الإنسان

ترى ماذا يعني القول بأن الإنسان مالك لما تحت تصرفه من الأنعام؟.

الجواب: إنّ مالكيته تعني التسلّط على الحيوانات، مع أن كثيراً من هذه الحيوانات تمتاز بقوة أكبر من الإنسان، ولكن الله عز وجل وهب ابن آدم قدرة على أن يتصرّف بها ويؤهلّها. ولطالما شُهد طفل صغير يسوق قطعاً كبيراً من الأبقار والثيران، مع عجزه عن مجاراتها بالقوة والحجم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وحكمته التي سخّرت هذه الحيوانات لابن آدم، وهو العاجز في الوقت نفسه عن الإمساك بقياد مجرّد قطعة صغيرة إن هي تمرّدت عليه بفعل جوع يَمْسُها -مثلاً- مع أنه أقوى وأكبر حجماً منها.

بصائر وأحكام

لقد عمد القرآن الكريم إلى تذكير ابن آدم بالنعم التي أنعمها الله سبحانه عليه، فإذا انتفع بها حقّ عليه أن يتوجّه بالشكر إلى خالقها والمتفضّل بها.

وذللناها لهم

﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ (٧٢)

تفصيل القول

إن الله تبارك وتعالى قد سخر الحيوانات وذللها للإنسان، ليجعل له منها مركباً ومأكلاً. ولولا تذليل الأنعام للإنسان لما استطاع الهيمنة عليها. أما مراكب العصر الراهن فلا تعدو أن تكون مركباً فقط لابن آدم، ولكن الحيوانات؛ كالجمل، فهي وسيلة ركوب، ويمكن تناول لحمها عند الحاجة.

بصائر وأحكام

إن الله تبارك وتعالى قد سخر الحيوانات وذللها للإنسان، ليجعل له منها مركباً ومأكلاً.

أفلا يشكرون؟

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ (٧٢)

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «إِذَا وَصَلْتَ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنْقِرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ» (١).

وروي عن أبي حمزة الثمالي قال: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاثِ بَلَاءٍ وَقَضَاءٍ وَنِعْمَةٍ؛ فَعَلَيْهِ لِلْبَلَاءِ مِنَ اللَّهِ الصَّبْرُ فَرِيضَةٌ، وَعَلَيْهِ لِلْقَضَاءِ مِنَ اللَّهِ التَّسْلِيمُ فَرِيضَةٌ، وَعَلَيْهِ لِلنِّعْمَةِ مِنَ اللَّهِ الشُّكْرُ فَرِيضَةٌ» (٢).

وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ؛

(١) نهج البلاغة، حكمة رقم ١٣.

(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج ١، ص ٦.

صَغُرْتُ أَوْ كِبُرْتُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إِلَّا أَدَى شُكْرَهَا»^(١).

تفصيل القول

فضلاً عن كون هذه الأنعام مسخرة ومذللة للركوب والطعام، فإن جميع أجزاء بدنها، كالجلد والصوف والشعر والوبر، فيها فوائد جمّة لحياة الإنسان.

والله عز وجل يلفت نظر ابن آدم إلى هذه النعم الكبيرة والكثيرة ليستفيد منها، ثم ليجعل من الاستفادة منها محطة ومعبراً لإثبات إنسانيته، فيعترف بالنعمة، ويقر بالفقر والحاجة إلى ربّه الخالق لهذه الحيوانات والمذلل إياها لصالح الإنسان.

لعل أكبر النعم الإلهية؛ أن يوفق العبد ليكون شاكراً. ويُستفاد من بعض الآيات القرآنية الكريمة أن من أهم أسباب اصطفاء واختيار الأنبياء لمقام النبوة، هو هذا الشكر، هذا الذي هو من أهم محاور الحكمة.

يقول تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾^(٢).

فإذا انبرى البعض بالسؤال عن السبب في اختيار هذا الإنسان أو ذاك لمنصب النبوة. يُجيب سبحانه وتعالى قائلاً: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾.

وطبعاً هذا أحد تفاسير الآية.

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٩٦.

(٢) سورة الأنعام، آية ٥٣.

ومن هنا يُعلم أن الأكثر شكراً هو الذي يجعله الله تبارك وتعالى نبياً، ولكن لماذا؟

لأن للشاكر خصالاً ثلاث:

١ - إنه لا يعتبر نفسه صاحب نعمة.

٢ - إنه يعتبر الله صاحب النعمة.

٣ - إنه لا يعدّ النعمة نقمة.

نعوذ بالله؛ تارة نعدّ النعمة نقمة، حيث نتنقّد أو نتمرّد على لزوم الشُّكر على النعمة، فيما نحن نعيش ونُغفل واقع ملايين النعم التي تُحيط بنا وتتوالى علينا، وفي مقدمتها نعمة العقيدة السليمة، ونعمة أن الله تعالى لم يُهمّل أمر هدايتنا، ونعمة الأمان، ونعمة السلامة والصحة.

بلى؛ إن الإحساس بالنعمة ومعرفة كونها نعمة، بمثابة الخطوة الأولى لإبداء الشكر.

قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَعَرَفَهَا بِقَلْبِهِ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَهَا»^(١).

ولكن المشكلة الكبرى لدى البشر تكمن في سوداويتهم، حيث يعكفون على النظر إلى النصف الفارغ من القدح.

ولكن لو أن ابن آدم أدرك حالة الشُّكر، لشعر براحة وطمأنينة عظمى، ولا تنتشر فيه السكينة. أما غير الشاكرين فإنهم لا يشكرون لإصابتهم في مقتلٍ من أرواحهم، وإنما بمسلكتهم الناقم هذا يُريدون سدّ النقص الحاصل في معنوياتهم، فيظنون أن الإقبال على ماديّات الدنيا باستماتة وتهالك هو الذي سيُعوّضهم ما يظنونونه نقصاً.....

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٩٦.

بصائر وأحكام

إن الإحساس بالنعمة ومعرفتها، بمثابة الخطوة الأولى لإيفاء الشُّكر؛ وإذا بلغ المرء مرتبة الشُّكر يكون قد تَخَلَّص إلى حدٍّ كبير من آفة الشرك.

لعلهم ينصرون

﴿وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّعَلَّهُم يُنْصَرُونَ﴾ (٧٤)

من الحديث

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الشَّرِكِ شَيْءٌ، فَلَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ شَيْءٌ»^(١).

تفصيل القول

هذه الكلمة القرآنية إدانة من لدن الله عز وجل للمُشركين الذين عبدوا غيره بدلاً من أن يشكروه على ما أنعم عليهم، وهم بزعمهم أن آلهتهم المزيّفة -أيّا كان شكلها- ستُنصرهم، في حين أن أمرهم مُجانب للحقيقة تماماً، لأنهم هم الذين يُقدّمون لآلهتهم المكانة بينهم والقيمة لديهم.

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج ٢٧، ص ١٣٢.

فإذا قاموا بصنع صنم -مثلاً- ثم طافوا حوله وعبدوه، فإنهم هم الذين يُضْفُون عليه شيئاً من التقديس، فيما الصنم يبقى صنماً لا يُمكنه تقديم شيء يُذكر لهم.

إنّ رفع حجاب الشرك وعدم اتّخاذ الآلهة من دون الله، يُوصل إلى جنة الشُّكر.

ويُشار إلى أن النص القرآني هنا، لم يقل (إلهاً) ذلك لأن طبيعة البشر لا تكتفي بإله واحد، وإنما يسعون إلى اتّخاذ آلهة مُتعدّدة، كإله الليل، وإله النهار، وإله التجارة، وإله الحرب، وغيرها.

إن في البشر إحساساً -كاذباً- بالضعف، ولكن الله تعالى يكشف لمخلوقه الإنسان أنه قادر على الإمساك بزمام القوة اللامتناهية من خلال عبادته هو، والتحرُّر من جميع ما هو أسطوري مُزيّف، لا سيما وأن الأسطورة والزيف عاجزان عن تقديم نوع ولو بسيط من النصر والقوة والدعم، وإنما الله تعالى وحده هو ﴿يَعْمَلُ الْمَوْتَى وَيَعْمَ النَّصِيرُ﴾^(١).

بصائر وأحكام

رفع حجاب الشرك وعدم اتّخاذ الآلهة من دون الله، يُوصل إلى جنة الشُّكر.

(١) سورة الأنفال، آية ٤٠.

لا يستطيعون نصرهم

﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْخَضَرُونَ﴾ (٧٥)

من الحديث

رُوي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ﴾ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْخَضَرُونَ ﴿يقول:﴾ ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ الْآلِهَةُ لَهُمْ نَصْرًا، ﴿وَهُمْ لَهُمْ﴾ أَيُّ الْآلِهَةِ ﴿جُنْدٌ مُنْخَضَرُونَ﴾»^(١).

وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام في دعاء له في قنوته: «حَابَ مَنْ اعْتَمَدَ سِوَاكَ، وَخَسِرَ مَنْ لَجَأَ إِلَى دُونِكَ، وَذَلَّ مَنْ اعْتَزَّ بِغَيْرِكَ، وَافْتَقَرَ مَنْ اسْتَعْنَى عَنْكَ»^(٢).

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج ٢، ص ٢١٧.

(٢) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج ٨٢، ص ٢١٩.

تفصيل القول

إن المشركين وغير الشاكرين هم بمثابة الجنود الخاضعين
المطيعين المُستعدين أبداً لإبداء الخدمة. هذا في حين أن الآلهة من دون
الله العزيز العليم، لا يصدر عنها أي نوع من النصر والنفع.

ويبدو أن المراد من كلمة الآلهة ليس مُجَرَّد الأصنام الحجرية،
وإنما أيضاً الطُّغاة الذين يشرك بطاعتهم البعض ويتصورون أن لهم
حولاً وقوة، بينما أولئك الظلمة يستمدون قوتهم من طاعة هؤلاء لهم؛
ولو أنهم رفضوهم وتمردوا على طاعتهم، لم يبقَ لديهم أي حول أو
قوة، ويظهر ذلك بوضوح عندما يثور الشعب ضد الطاغية، كيف
يُصبح ذليلاً تافهاً.

بصائر وأحكام

إن الآلهة من دون الله العزيز العليم لا يتأتى منها أي نوع من
النصر أو النفع، بل العكس إن الذين يعبدونهم هم الذين يُعطونهم
القوة.

فلا يحزنك قولهم

﴿فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٧٦).

تفصيل القول

هل قال أولئك شيئاً كان يقتضي حزناً عند الرسول والذين آمنوا معه؟

أولاً: إنَّ مُجَرَّدَ اتِّخَاذِ الْآلِهَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَهُمْ عَادَةُ الطُّغَاةِ وَالْجَبَابِرَةِ وَالَّذِينَ يَتَسَلَّحُونَ بِكُلِّ مَا يُمَكِّنُهُمْ مِنْ وَسَائِلِ الْمَكْرِ وَالطَّيْشِ، إِنَّهُ يَقْتَضِي حَزْناً عِنْدَ الرِّسَالِيِّينَ، بَلْ وَخَشْيَةً وَخَوْفاً.

ثانياً: يَتَسَلَّحُ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَادَةً بِالْدُّعَايَةِ وَتَزْيِيفِ الْحَقَائِقِ، مِمَّا يَقْتَضِي حَزْناً عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَا يَرَوْنَ فِيهِ مِنْ ظُلْمٍ فَاحِشٍ لِلْعِبَادِ، حَيْثُ يُجَرِّمُونَ مَنْ مَوْقِفَ الْحَقِّ. وَعَلَى الْمُؤْمِنِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يُفَوِّضَ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ؛ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدَمَا يَتَذَكَّرُ عِظَمَةَ الرَّبِّ بَعَلْمِهِ

وتدبيره وواسع قدرته على المسرح الاجتماعي كله، فإنه يُفَوِّضُ أمره إلى الله سبحانه وكفى بالله وكيلاً.

والدَّاعِي إلى الرسالة يَأْتُمِرُ بِأَمْرِ رَبِّهِ وَيُجَاهِدُ مِنْ أَجْلِهِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِهِ عِلْماً، فلماذا الحزن من الأعداء وربُّه يقول: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُخْلِفَنَّ أَقْدَامَكُمْ﴾^(١)؟

وجاءت الآية بصيغة الجمع المؤكِّد ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ليزداد المؤمن سَكِينَةً.

إن الحرب النفسية التي يُشْنُها أولياء الشيطان ليست بأقل من الحرب الساخنة، وإذا استطاع المؤمنون الانتصار في الأولى فإن فرص نصرهم أكبر بإذن الله في الثانية.

بصائر وأحكام

عندما يتذكَّر المؤمن عظمة الرَّبِّ بعلمه وتدبيره وواسع قدرته على المسرح الاجتماعي كله، فإنه يُفَوِّضُ أمره إلى الله سبحانه وكفى بالله وكيلاً. وهكذا يتجاوز حاجز الحزن وينشط في دعوته إلى الله برغم جحود الكفار.

(١) سورة محمد، آية ٧.

فإذا هو خصيم مبين

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (٧٧).

من الحديث

قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: «الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلشَّاكِّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَهُوَ يَرَى خَلْقَ اللَّهِ، وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْمُكَذِّبِ بِالنَّشْأَةِ الْآخَرَى وَهُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى، وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بِدَارِ الْخُلُودِ وَهُوَ يَعْمَلُ لِدَارِ الْغُرُورِ، وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْمُخْتَالِ بِالْفَخْرِ الَّذِي خُلِقَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ يَصِيرُ جِيفَةً وَهُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَدْرِي كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ»^(١).

(١) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج ١، ص ٢٤٢.

تفصيل القول

١ - ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ﴾

كي تتكامل النطفة المتناهية في الصغر حتى يجعل الله منها إنساناً يتميز بالخصومة في أعلى المستويات، إننا بحاجة إلى طبي مسافات مُتعدّدة شاسعة. ومن دون نعم الله سبحانه التي لا تُعدُّ ولا تُحصى، أنّى لـ تلك النطفة التي يستقذرها البشر أن تبلغ مستوى من الكمال، والذي قد يبعث فيه حداً من الغرور يجعله يخاصم ربّه؟ الله أكبر.

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ﴾ أنت وأنا ونحن وكل إنسان، هكذا جاء التعبير باعتبار أن كلمة الإنسان حين تُذكر فإنها تعني أن مقتضى حالة البشر هو هذه الصفة التي ذُكرت هنا، وفي كل موقع تُستخدم هذه الكلمة كقوله سبحانه: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَنَ لَيطْفِئُ﴾ (٦) ^(١) ^(٢) ^(٣) ^(٤) ^(٥) ^(٦) ^(٧) ^(٨) ^(٩) ^(١٠) ^(١١) ^(١٢) ^(١٣) ^(١٤) ^(١٥) ^(١٦) ^(١٧) ^(١٨) ^(١٩) ^(٢٠) ^(٢١) ^(٢٢) ^(٢٣) ^(٢٤) ^(٢٥) ^(٢٦) ^(٢٧) ^(٢٨) ^(٢٩) ^(٣٠) ^(٣١) ^(٣٢) ^(٣٣) ^(٣٤) ^(٣٥) ^(٣٦) ^(٣٧) ^(٣٨) ^(٣٩) ^(٤٠) ^(٤١) ^(٤٢) ^(٤٣) ^(٤٤) ^(٤٥) ^(٤٦) ^(٤٧) ^(٤٨) ^(٤٩) ^(٥٠) ^(٥١) ^(٥٢) ^(٥٣) ^(٥٤) ^(٥٥) ^(٥٦) ^(٥٧) ^(٥٨) ^(٥٩) ^(٦٠) ^(٦١) ^(٦٢) ^(٦٣) ^(٦٤) ^(٦٥) ^(٦٦) ^(٦٧) ^(٦٨) ^(٦٩) ^(٧٠) ^(٧١) ^(٧٢) ^(٧٣) ^(٧٤) ^(٧٥) ^(٧٦) ^(٧٧) ^(٧٨) ^(٧٩) ^(٨٠) ^(٨١) ^(٨٢) ^(٨٣) ^(٨٤) ^(٨٥) ^(٨٦) ^(٨٧) ^(٨٨) ^(٨٩) ^(٩٠) ^(٩١) ^(٩٢) ^(٩٣) ^(٩٤) ^(٩٥) ^(٩٦) ^(٩٧) ^(٩٨) ^(٩٩) ^(١٠٠) ^(١٠١) ^(١٠٢) ^(١٠٣) ^(١٠٤) ^(١٠٥) ^(١٠٦) ^(١٠٧) ^(١٠٨) ^(١٠٩) ^(١١٠) ^(١١١) ^(١١٢) ^(١١٣) ^(١١٤) ^(١١٥) ^(١١٦) ^(١١٧) ^(١١٨) ^(١١٩) ^(١٢٠) ^(١٢١) ^(١٢٢) ^(١٢٣) ^(١٢٤) ^(١٢٥) ^(١٢٦) ^(١٢٧) ^(١٢٨) ^(١٢٩) ^(١٣٠) ^(١٣١) ^(١٣٢) ^(١٣٣) ^(١٣٤) ^(١٣٥) ^(١٣٦) ^(١٣٧) ^(١٣٨) ^(١٣٩) ^(١٤٠) ^(١٤١) ^(١٤٢) ^(١٤٣) ^(١٤٤) ^(١٤٥) ^(١٤٦) ^(١٤٧) ^(١٤٨) ^(١٤٩) ^(١٥٠) ^(١٥١) ^(١٥٢) ^(١٥٣) ^(١٥٤) ^(١٥٥) ^(١٥٦) ^(١٥٧) ^(١٥٨) ^(١٥٩) ^(١٦٠) ^(١٦١) ^(١٦٢) ^(١٦٣) ^(١٦٤) ^(١٦٥) ^(١٦٦) ^(١٦٧) ^(١٦٨) ^(١٦٩) ^(١٧٠) ^(١٧١) ^(١٧٢) ^(١٧٣) ^(١٧٤) ^(١٧٥) ^(١٧٦) ^(١٧٧) ^(١٧٨) ^(١٧٩) ^(١٨٠) ^(١٨١) ^(١٨٢) ^(١٨٣) ^(١٨٤) ^(١٨٥) ^(١٨٦) ^(١٨٧) ^(١٨٨) ^(١٨٩) ^(١٩٠) ^(١٩١) ^(١٩٢) ^(١٩٣) ^(١٩٤) ^(١٩٥) ^(١٩٦) ^(١٩٧) ^(١٩٨) ^(١٩٩) ^(٢٠٠) ^(٢٠١) ^(٢٠٢) ^(٢٠٣) ^(٢٠٤) ^(٢٠٥) ^(٢٠٦) ^(٢٠٧) ^(٢٠٨) ^(٢٠٩) ^(٢١٠) ^(٢١١) ^(٢١٢) ^(٢١٣) ^(٢١٤) ^(٢١٥) ^(٢١٦) ^(٢١٧) ^(٢١٨) ^(٢١٩) ^(٢٢٠) ^(٢٢١) ^(٢٢٢) ^(٢٢٣) ^(٢٢٤) ^(٢٢٥) ^(٢٢٦) ^(٢٢٧) ^(٢٢٨) ^(٢٢٩) ^(٢٣٠) ^(٢٣١) ^(٢٣٢) ^(٢٣٣) ^(٢٣٤) ^(٢٣٥) ^(٢٣٦) ^(٢٣٧) ^(٢٣٨) ^(٢٣٩) ^(٢٤٠) ^(٢٤١) ^(٢٤٢) ^(٢٤٣) ^(٢٤٤) ^(٢٤٥) ^(٢٤٦) ^(٢٤٧) ^(٢٤٨) ^(٢٤٩) ^(٢٥٠) ^(٢٥١) ^(٢٥٢) ^(٢٥٣) ^(٢٥٤) ^(٢٥٥) ^(٢٥٦) ^(٢٥٧) ^(٢٥٨) ^(٢٥٩) ^(٢٦٠) ^(٢٦١) ^(٢٦٢) ^(٢٦٣) ^(٢٦٤) ^(٢٦٥) ^(٢٦٦) ^(٢٦٧) ^(٢٦٨) ^(٢٦٩) ^(٢٧٠) ^(٢٧١) ^(٢٧٢) ^(٢٧٣) ^(٢٧٤) ^(٢٧٥) ^(٢٧٦) ^(٢٧٧) ^(٢٧٨) ^(٢٧٩) ^(٢٨٠) ^(٢٨١) ^(٢٨٢) ^(٢٨٣) ^(٢٨٤) ^(٢٨٥) ^(٢٨٦) ^(٢٨٧) ^(٢٨٨) ^(٢٨٩) ^(٢٩٠) ^(٢٩١) ^(٢٩٢) ^(٢٩٣) ^(٢٩٤) ^(٢٩٥) ^(٢٩٦) ^(٢٩٧) ^(٢٩٨) ^(٢٩٩) ^(٣٠٠) ^(٣٠١) ^(٣٠٢) ^(٣٠٣) ^(٣٠٤) ^(٣٠٥) ^(٣٠٦) ^(٣٠٧) ^(٣٠٨) ^(٣٠٩) ^(٣١٠) ^(٣١١) ^(٣١٢) ^(٣١٣) ^(٣١٤) ^(٣١٥) ^(٣١٦) ^(٣١٧) ^(٣١٨) ^(٣١٩) ^(٣٢٠) ^(٣٢١) ^(٣٢٢) ^(٣٢٣) ^(٣٢٤) ^(٣٢٥) ^(٣٢٦) ^(٣٢٧) ^(٣٢٨) ^(٣٢٩) ^(٣٣٠) ^(٣٣١) ^(٣٣٢) ^(٣٣٣) ^(٣٣٤) ^(٣٣٥) ^(٣٣٦) ^(٣٣٧) ^(٣٣٨) ^(٣٣٩) ^(٣٤٠) ^(٣٤١) ^(٣٤٢) ^(٣٤٣) ^(٣٤٤) ^(٣٤٥) ^(٣٤٦) ^(٣٤٧) ^(٣٤٨) ^(٣٤٩) ^(٣٥٠) ^(٣٥١) ^(٣٥٢) ^(٣٥٣) ^(٣٥٤) ^(٣٥٥) ^(٣٥٦) ^(٣٥٧) ^(٣٥٨) ^(٣٥٩) ^(٣٦٠) ^(٣٦١) ^(٣٦٢) ^(٣٦٣) ^(٣٦٤) ^(٣٦٥) ^(٣٦٦) ^(٣٦٧) ^(٣٦٨) ^(٣٦٩) ^(٣٧٠) ^(٣٧١) ^(٣٧٢) ^(٣٧٣) ^(٣٧٤) ^(٣٧٥) ^(٣٧٦) ^(٣٧٧) ^(٣٧٨) ^(٣٧٩) ^(٣٨٠) ^(٣٨١) ^(٣٨٢) ^(٣٨٣) ^(٣٨٤) ^(٣٨٥) ^(٣٨٦) ^(٣٨٧) ^(٣٨٨) ^(٣٨٩) ^(٣٩٠) ^(٣٩١) ^(٣٩٢) ^(٣٩٣) ^(٣٩٤) ^(٣٩٥) ^(٣٩٦) ^(٣٩٧) ^(٣٩٨) ^(٣٩٩) ^(٤٠٠) ^(٤٠١) ^(٤٠٢) ^(٤٠٣) ^(٤٠٤) ^(٤٠٥) ^(٤٠٦) ^(٤٠٧) ^(٤٠٨) ^(٤٠٩) ^(٤١٠) ^(٤١١) ^(٤١٢) ^(٤١٣) ^(٤١٤) ^(٤١٥) ^(٤١٦) ^(٤١٧) ^(٤١٨) ^(٤١٩) ^(٤٢٠) ^(٤٢١) ^(٤٢٢) ^(٤٢٣) ^(٤٢٤) ^(٤٢٥) ^(٤٢٦) ^(٤٢٧) ^(٤٢٨) ^(٤٢٩) ^(٤٣٠) ^(٤٣١) ^(٤٣٢) ^(٤٣٣) ^(٤٣٤) ^(٤٣٥) ^(٤٣٦) ^(٤٣٧) ^(٤٣٨) ^(٤٣٩) ^(٤٤٠) ^(٤٤١) ^(٤٤٢) ^(٤٤٣) ^(٤٤٤) ^(٤٤٥) ^(٤٤٦) ^(٤٤٧) ^(٤٤٨) ^(٤٤٩) ^(٤٥٠) ^(٤٥١) ^(٤٥٢) ^(٤٥٣) ^(٤٥٤) ^(٤٥٥) ^(٤٥٦) ^(٤٥٧) ^(٤٥٨) ^(٤٥٩) ^(٤٦٠) ^(٤٦١) ^(٤٦٢) ^(٤٦٣) ^(٤٦٤) ^(٤٦٥) ^(٤٦٦) ^(٤٦٧) ^(٤٦٨) ^(٤٦٩) ^(٤٧٠) ^(٤٧١) ^(٤٧٢) ^(٤٧٣) ^(٤٧٤) ^(٤٧٥) ^(٤٧٦) ^(٤٧٧) ^(٤٧٨) ^(٤٧٩) ^(٤٨٠) ^(٤٨١) ^(٤٨٢) ^(٤٨٣) ^(٤٨٤) ^(٤٨٥) ^(٤٨٦) ^(٤٨٧) ^(٤٨٨) ^(٤٨٩) ^(٤٩٠) ^(٤٩١) ^(٤٩٢) ^(٤٩٣) ^(٤٩٤) ^(٤٩٥) ^(٤٩٦) ^(٤٩٧) ^(٤٩٨) ^(٤٩٩) ^(٥٠٠) ^(٥٠١) ^(٥٠٢) ^(٥٠٣) ^(٥٠٤) ^(٥٠٥) ^(٥٠٦) ^(٥٠٧) ^(٥٠٨) ^(٥٠٩) ^(٥١٠) ^(٥١١) ^(٥١٢) ^(٥١٣) ^(٥١٤) ^(٥١٥) ^(٥١٦) ^(٥١٧) ^(٥١٨) ^(٥١٩) ^(٥٢٠) ^(٥٢١) ^(٥٢٢) ^(٥٢٣) ^(٥٢٤) ^(٥٢٥) ^(٥٢٦) ^(٥٢٧) ^(٥٢٨) ^(٥٢٩) ^(٥٣٠) ^(٥٣١) ^(٥٣٢) ^(٥٣٣) ^(٥٣٤) ^(٥٣٥) ^(٥٣٦) ^(٥٣٧) ^(٥٣٨) ^(٥٣٩) ^(٥٤٠) ^(٥٤١) ^(٥٤٢) ^(٥٤٣) ^(٥٤٤) ^(٥٤٥) ^(٥٤٦) ^(٥٤٧) ^(٥٤٨) ^(٥٤٩) ^(٥٥٠) ^(٥٥١) ^(٥٥٢) ^(٥٥٣) ^(٥٥٤) ^(٥٥٥) ^(٥٥٦) ^(٥٥٧) ^(٥٥٨) ^(٥٥٩) ^(٥٦٠) ^(٥٦١) ^(٥٦٢) ^(٥٦٣) ^(٥٦٤) ^(٥٦٥) ^(٥٦٦) ^(٥٦٧) ^(٥٦٨) ^(٥٦٩) ^(٥٧٠) ^(٥٧١) ^(٥٧٢) ^(٥٧٣) ^(٥٧٤) ^(٥٧٥) ^(٥٧٦) ^(٥٧٧) ^(٥٧٨) ^(٥٧٩) ^(٥٨٠) ^(٥٨١) ^(٥٨٢) ^(٥٨٣) ^(٥٨٤) ^(٥٨٥) ^(٥٨٦) ^(٥٨٧) ^(٥٨٨) ^(٥٨٩) ^(٥٩٠) ^(٥٩١) ^(٥٩٢) ^(٥٩٣) ^(٥٩٤) ^(٥٩٥) ^(٥٩٦) ^(٥٩٧) ^(٥٩٨) ^(٥٩٩) ^(٦٠٠) ^(٦٠١) ^(٦٠٢) ^(٦٠٣) ^(٦٠٤) ^(٦٠٥) ^(٦٠٦) ^(٦٠٧) ^(٦٠٨) ^(٦٠٩) ^(٦١٠) ^(٦١١) ^(٦١٢) ^(٦١٣) ^(٦١٤) ^(٦١٥) ^(٦١٦) ^(٦١٧) ^(٦١٨) ^(٦١٩) ^(٦٢٠) ^(٦٢١) ^(٦٢٢) ^(٦٢٣) ^(٦٢٤) ^(٦٢٥) ^(٦٢٦) ^(٦٢٧) ^(٦٢٨) ^(٦٢٩) ^(٦٣٠) ^(٦٣١) ^(٦٣٢) ^(٦٣٣) ^(٦٣٤) ^(٦٣٥) ^(٦٣٦) ^(٦٣٧) ^(٦٣٨) ^(٦٣٩) ^(٦٤٠) ^(٦٤١) ^(٦٤٢) ^(٦٤٣) ^(٦٤٤) ^(٦٤٥) ^(٦٤٦) ^(٦٤٧) ^(٦٤٨) ^(٦٤٩) ^(٦٥٠) ^(٦٥١) ^(٦٥٢) ^(٦٥٣) ^(٦٥٤) ^(٦٥٥) ^(٦٥٦) ^(٦٥٧) ^(٦٥٨) ^(٦٥٩) ^(٦٦٠) ^(٦٦١) ^(٦٦٢) ^(٦٦٣) ^(٦٦٤) ^(٦٦٥) ^(٦٦٦) ^(٦٦٧) ^(٦٦٨) ^(٦٦٩) ^(٦٧٠) ^(٦٧١) ^(٦٧٢) ^(٦٧٣) ^(٦٧٤) ^(٦٧٥) ^(٦٧٦) ^(٦٧٧) ^(٦٧٨) ^(٦٧٩) ^(٦٨٠) ^(٦٨١) ^(٦٨٢) ^(٦٨٣) ^(٦٨٤) ^(٦٨٥) ^(٦٨٦) ^(٦٨٧) ^(٦٨٨) ^(٦٨٩) ^(٦٩٠) ^(٦٩١) ^(٦٩٢) ^(٦٩٣) ^(٦٩٤) ^(٦٩٥) ^(٦٩٦) ^(٦٩٧) ^(٦٩٨) ^(٦٩٩) ^(٧٠٠) ^(٧٠١) ^(٧٠٢) ^(٧٠٣) ^(٧٠٤) ^(٧٠٥) ^(٧٠٦) ^(٧٠٧) ^(٧٠٨) ^(٧٠٩) ^(٧١٠) ^(٧١١) ^(٧١٢) ^(٧١٣) ^(٧١٤) ^(٧١٥) ^(٧١٦) ^(٧١٧) ^(٧١٨) ^(٧١٩) ^(٧٢٠) ^(٧٢١) ^(٧٢٢) ^(٧٢٣) ^(٧٢٤) ^(٧٢٥) ^(٧٢٦) ^(٧٢٧) ^(٧٢٨) ^(٧٢٩) ^(٧٣٠) ^(٧٣١) ^(٧٣٢) ^(٧٣٣) ^(٧٣٤) ^(٧٣٥) ^(٧٣٦) ^(٧٣٧) ^(٧٣٨) ^(٧٣٩) ^(٧٤٠) ^(٧٤١) ^(٧٤٢) ^(٧٤٣) ^(٧٤٤) ^(٧٤٥) ^(٧٤٦) ^(٧٤٧) ^(٧٤٨) ^(٧٤٩) ^(٧٥٠) ^(٧٥١) ^(٧٥٢) ^(٧٥٣) ^(٧٥٤) ^(٧٥٥) ^(٧٥٦) ^(٧٥٧) ^(٧٥٨) ^(٧٥٩) ^(٧٦٠) ^(٧٦١) ^(٧٦٢) ^(٧٦٣) ^(٧٦٤) ^(٧٦٥) ^(٧٦٦) ^(٧٦٧) ^(٧٦٨) ^(٧٦٩) ^(٧٧٠) ^(٧٧١) ^(٧٧٢) ^(٧٧٣) ^(٧٧٤) ^(٧٧٥) ^(٧٧٦) ^(٧٧٧) ^(٧٧٨) ^(٧٧٩) ^(٧٨٠) ^(٧٨١) ^(٧٨٢) ^(٧٨٣) ^(٧٨٤) ^(٧٨٥) ^(٧٨٦) ^(٧٨٧) ^(٧٨٨) ^(٧٨٩) ^(٧٩٠) ^(٧٩١) ^(٧٩٢) ^(٧٩٣) ^(٧٩٤) ^(٧٩٥) ^(٧٩٦) ^(٧٩٧) ^(٧٩٨) ^(٧٩٩) ^(٨٠٠) ^(٨٠١) ^(٨٠٢) ^(٨٠٣) ^(٨٠٤) ^(٨٠٥) ^(٨٠٦) ^(٨٠٧) ^(٨٠٨) ^(٨٠٩) ^(٨١٠) ^(٨١١) ^(٨١٢) ^(٨١٣) ^(٨١٤) ^(٨١٥) ^(٨١٦) ^(٨١٧) ^(٨١٨) ^(٨١٩) ^(٨٢٠) ^(٨٢١) ^(٨٢٢) ^(٨٢٣) ^(٨٢٤) ^(٨٢٥) ^(٨٢٦) ^(٨٢٧) ^(٨٢٨) ^(٨٢٩) ^(٨٣٠) ^(٨٣١) ^(٨٣٢) ^(٨٣٣) ^(٨٣٤) ^(٨٣٥) ^(٨٣٦) ^(٨٣٧) ^(٨٣٨) ^(٨٣٩) ^(٨٤٠) ^(٨٤١) ^(٨٤٢) ^(٨٤٣) ^(٨٤٤) ^(٨٤٥) ^(٨٤٦) ^(٨٤٧) ^(٨٤٨) ^(٨٤٩) ^(٨٥٠) ^(٨٥١) ^(٨٥٢) ^(٨٥٣) ^(٨٥٤) ^(٨٥٥) ^(٨٥٦) ^(٨٥٧) ^(٨٥٨) ^(٨٥٩) ^(٨٦٠) ^(٨٦١) ^(٨٦٢) ^(٨٦٣) ^(٨٦٤) ^(٨٦٥) ^(٨٦٦) ^(٨٦٧) ^(٨٦٨) ^(٨٦٩) ^(٨٧٠) ^(٨٧١) ^(٨٧٢) ^(٨٧٣) ^(٨٧٤) ^(٨٧٥) ^(٨٧٦) ^(٨٧٧) ^(٨٧٨) ^(٨٧٩) ^(٨٨٠) ^(٨٨١) ^(٨٨٢) ^(٨٨٣) ^(٨٨٤) ^(٨٨٥) ^(٨٨٦) ^(٨٨٧) ^(٨٨٨) ^(٨٨٩) ^(٨٩٠) ^(٨٩١) ^(٨٩٢) ^(٨٩٣) ^(٨٩٤) ^(٨٩٥) ^(٨٩٦) ^(٨٩٧) ^(٨٩٨) ^(٨٩٩) ^(٩٠٠) ^(٩٠١) ^(٩٠٢) ^(٩٠٣) ^(٩٠٤) ^(٩٠٥) ^(٩٠٦) ^(٩٠٧) ^(٩٠٨) ^(٩٠٩) ^(٩١٠) ^(٩١١) ^(٩١٢) ^(٩١٣) ^(٩١٤) ^(٩١٥) ^(٩١٦) ^(٩١٧) ^(٩١٨) ^(٩١٩) ^(٩٢٠) ^(٩٢١) ^(٩٢٢) ^(٩٢٣) ^(٩٢٤) ^(٩٢٥) ^(٩٢٦) ^(٩٢٧) ^(٩٢٨) ^(٩٢٩) ^(٩٣٠) ^(٩٣١) ^(٩٣٢) ^(٩٣٣) ^(٩٣٤) ^(٩٣٥) ^(٩٣٦) ^(٩٣٧) ^(٩٣٨) ^(٩٣٩) ^(٩٤٠) ^(٩٤١) ^(٩٤٢) ^(٩٤٣) ^(٩٤٤) ^(٩٤٥) ^(٩٤٦) ^(٩٤٧) ^(٩٤٨) ^(٩٤٩) ^(٩٥٠) ^(٩٥١) ^(٩٥٢) ^(٩٥٣) ^(٩٥٤) ^(٩٥٥) ^(٩٥٦) ^(٩٥٧) ^(٩٥٨) ^(٩٥٩) ^(٩٦٠) ^(٩٦١) ^(٩٦٢) ^(٩٦٣) ^(٩٦٤) ^(٩٦٥) ^(٩٦٦) ^(٩٦٧) ^(٩٦٨) ^(٩٦٩) ^(٩٧٠) ^(٩٧١) ^(٩٧٢) ^(٩٧٣) ^(٩٧٤) ^(٩٧٥) ^(٩٧٦) ^(٩٧٧) ^(٩٧٨) ^(٩٧٩) ^(٩٨٠) ^(٩٨١) ^(٩٨٢) ^(٩٨٣) ^(٩٨٤) ^(٩٨٥) ^(٩٨٦) ^(٩٨٧) ^(٩٨٨) ^(٩٨٩) ^(٩٩٠) ^(٩٩١) ^(٩٩٢) ^(٩٩٣) ^(٩٩٤) ^(٩٩٥) ^(٩٩٦) ^(٩٩٧) ^(٩٩٨) ^(٩٩٩) ^(١٠٠٠) ^(١٠٠١) ^(١٠٠٢) ^(١٠٠٣) ^(١٠٠٤) ^(١٠٠٥) ^(١٠٠٦) ^(١٠٠٧) ^(١٠٠٨) ^(١٠٠٩) ^(١٠١٠) ^(١٠١١) ^(١٠١٢) ^{(١٠١}

أم أن شكره يتمثل في مجادلته؟ كلا؛ إنه لظلوم كفّار.

بصائر وأحكام

كل إنسان فيه غريزة الخصومة، فمن كَبَحَها بالتقوى فذاك،
وإلا وقع فريستها وأخذ يجادل ربّه، وبئس المصير.

من يحيي العظام وهي رميم؟

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَبَيَّنَّا خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨)

تفصيل القول

المثل جزء من الحقيقة يكون أوضح من غيره لسبب أو آخر، وعندما يتخذ الإنسان من عظم رميم مثلاً لبيان مدى جهله بكيفية إعادته إلى الحياة، فإنه يزعم أنه قد استوعب شروط المثل، حيث إنَّ العظم آخر ما يفنى من جسد البشر بعد الموت، فإذا أصبح رميمًا فماذا يبقى منه؟.

ولكن لماذا نسي نفسه؟ ألم يكن نُطفة فجعله خصيماً مُبيناً؟. والقادر على أن يخلق من نُطفة خصيماً مثله، أو ليس بقادر على أن يُعيده؟.

بصائر وأحكام

لماذا نسي الإنسان نفسه، ألم يكن نُطفة فنّاه حتى أصبح خصياً
مُبيناً؟ والقادر على أن يخلق من نُطفة خصياً مثله، أو ليس بقادر على أن
يُعيده تارة أخرى؟

يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧١﴾﴾

من الحديث

سأل زنديق من الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن البعث قائلاً:
«وَأَنَّى لَهُ (لِلرُّوحِ) بِالْبَعْثِ وَالْبَدَنِ قُدْرَتِي، وَالْأَعْضَاءُ قَدْ تَفَرَّقَتْ؛
فَعُضْوٌ يَبْلُدُهُ يَأْكُلُهَا سِبَاعُهَا، وَعُضْوٌ بِأُخْرَى تَمِزُّهُ هَوَامُّهَا، وَعُضْوٌ قَدْ
صَارَ تُرَاباً بُنِيَ بِهِ مَعَ الطِّينِ حَائِطٌ؟»

قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَنْشَأَهُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ، وَصَوَّرَهُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ كَانَ
سَبَقَ إِلَيْهِ، فَادَّرْ أَنْ يُعِيدَهُ كَمَا بَدَأَهُ^(١).

(١) الاحتجاج، الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، ج ٢، ص ٩٧.

تفصيل القول

هل الإنشاء لأي شيء أهون صنعاً أم إعادة ما أنشئ سابقاً؟
عند ربنا سواء، لأن قدرته واسعة، ولكن الإعادة بذاتها أهون
في واقع الحال، وعندنا نحن البشر الجاهلين، فلماذا نستبعدوها؟
قال ربُّنا:

١- ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾

وهذه الكلمة تدل على وجود الإنسان في موقع ما من ملكوت
السموات والأرض؛ فالروح مع الأرواح، وأجزاء الجسد مع سائر
المواد، ولكن يبقى السؤال: حين تُرفع روح هذا الفرد بين أعداد هائلة
من الأرواح لأناس كثيرين، ثم إن المواد قد تبعثرت في عالم المادة
وذراتها في آفاق شتى؛ فَمَنْ يُعيد كل ذرة إلى صاحبها؟ إنه هو الله الذي
يُحيط علماً بكل شيء.

قال ربُّنا سبحانه:

٢- ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾

وفي آية كريمة أخرى قال ربُّنا سبحانه: ﴿إِذْ ذَرَأْنَا نُوحًا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّا نَبُوءُكُم بِالْحَقِّ فَنُفِخُ فِي الصُّورِ﴾ (٢) ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ﴾ (١).

فكتاب ربُّنا يحفظ ما تنقص الأرض من ذرات الجسد، وعند
الساعة يُعيدُها إليه كيفما شاء الله سبحانه، أو لم يقل ربُّنا سبحانه في
مطلع هذه السورة المباركة: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾؟

(١) سورة ق، آية ٣-٤.

بصائر وأحكام

كتاب ربُّنا يحفظ ما تنقص الأرض من ذرّات الجسد، وعند
الساعة يُعيدّها إليه كيفما شاء الله ربُّنا سبحانه.

جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ﴾ (٨٠).

من الحديث

روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في قول الله تعالى:
﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ﴾ قال:
«أَبَى إِذَا أَحْمَنَ النَّارَ الْحَارَّةَ فِي الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ الرَّطْبِ ثُمَّ يَسْتَخْرِجُهَا،
فَعَرَفَكُم أَنَّهُ عَلَى إِعَادَةِ مَا بَلِيَ أَقْدَرُ»^(١).

تفصيل القول

قدرة الله وعلمه وسائر أسمائه الحسنی لا مُتَناهية إلى درجة لا
يُمكننا الإحاطة بها علماً، ولكن هل يعني ذلك إعفاءنا من التفكر فيها؟

(١) الاحتجاج، الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، ج ١، ص ١٥.

لعلنا نبليح علماً ببعض مراتبها، كل حسب وسعه. بلى؛ إذا أراد البشر أن يعي نفسه والعالم المحيط به فلا بد أن يعرف ربه. وكيف يعرف ربه؟ أليس بأسمائه؟ وهي بدورها تُعرف عبر النظر، ثم التفكير في آياته.. وكلما زادت معرفة الربّ بآيات الله وأسمائه، زاد إيماناً به وسمواً في درجات التقوى واليقين بإذن الله سبحانه.

إن من أبرز دعائم الإيمان هو استحضار البشر أجواء الساعة وما فيها من حساب وعتاب، وثواب وعقاب. وكلما كان هذا الاستحضار أنقى وإعماق، كان الإيمان أسمى. وهكذا ينبغي التدبّر في آيات القرآن الكريم فيما يرتبط بالتذكّرة بأسماء الله الحسنى، ومن أبرزها قدرته وعلمه وحكمته. قال الله سبحانه:

١ - ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾

إننا نتصوّر بادئ ذي بدء أن الخشب بذاته مادة للاشتعال؛ وليس الأمر كذلك، بل المادة ما في الخشب من وقود اكتسبها الخشب من الشمس. وهكذا حين جعل الله في الشجر الأخضر مادة قابلة للاشتعال، إذا نظرنا إلى الأمر بدقة نجد أن وراء هذا المنظر الخلّاب للشجر الأخضر مواد سريعة الاشتعال.

٢ - ﴿فَإِذَا أَنْشَرْنَاهُ تُوْقِدُونَّ﴾.

إن الذي جعل هذه القوة الباطنة في الشجر، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، فهو قادر على إظهار حقائق مستورة عنا، كما يجعل مثلاً في الحجر ناراً تتقد عند الاصطدام ببعضه كما قال سبحانه: ﴿فَالْمُورِيَّتِ قَدْ حَا﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْشَرْنَاهُ تُوْقِدُونَّ﴾.

(١) سورة العاديات، آية ٢.

حينما نستفيد من الشجر الأخضر ونوقده ناراً نعرف أن هناك تحولاً كبيراً حدث فيه عند الاحتراق.

بلى؛ إننا شاهدنا الحرارة تخرج من الشجر وتتشرب في الفضاء، كما نجد أن الأرض انتقلت بأمر الله إلى الحياة.. فهذه الدورات التي تنقلب فيها القوة المخلوقة أمام أعيننا بانتظام، ألا تهدينا إلى دورة أخرى في تحول البشر من النطفة إلى إنسان خصيم، ومنه إلى عظيم رميم، ومن ثم إلى حياة جديدة، يُحاسب فيها ثم يُجازى؟.

بصائر وأحكام

إن من أبرز دعائم الإيمان استحضار البشر أجواء الساعة وما فيها من حساب وعتاب، وثواب وعقاب. وكلما كان هذا الاستحضار أنقى وأعمق، كان الإيمان أسمى.

هو الخلاق العليم

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (٨١)

من الحديث

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ﴿﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾﴾ أَيُّ إِذَا كَانَ
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَغْظَمَ وَأَبْعَدَ فِي أَوْهَامِكُمْ وَقَدَرِكُمْ أَنْ تَقْدِرُوا
عَلَيْهِ مِنْ إِعَادَةِ الْبَالِي، فَكَيْفَ جَوَزْتُمْ مِنْ اللَّهِ خَلْقَ هَذَا الْأَعْجَبِ عِنْدَكُمْ
وَالْأَصْعَبِ لَدَيْكُمْ وَلَمْ تُجَوِّزُوا مِنْهُ مَا هُوَ أَسْهَلُ عِنْدَكُمْ مِنْ إِعَادَةِ
الْبَالِي؟﴾^(١).

(١) الاحتجاج، الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، ج ١، ص ١٥.

تفصيل القول

من المحاور الأساسية في هذه السورة الكريمة، كما في سائر السور القرآنية، التذكرة بالرسالة وباليوم الآخر. وها هي السورة تتشرف على الختام، وهكذا تعود لِتُذَكِّرنا بالبعث بعد الموت، وأن المشكلة البشرية الكبرى في الأذهان تجاه الآخرة تتمثل في التشكيك، وأنه كيف يبعث الله الخلق من جديد؟ فنحن نرى الإنسان ونلمس موته، ونعرف كيف يُولد، ولكننا لا نرى كيف يُخلق هذا الإنسان من جديد وينال جزاءه على أعماله؛ فكيف نُؤمن بذلك؟

يُذَكِّرنا ربُّنا تعالى أن الإنسان غافل عن آياته، وأنه لا يتفكّر في آياته ولا ينتفع بها ولا يعتبرها علامة على الحقائق ليعرف بها ومن خلالها أسماء الله سبحانه وتعالى. في حين أن النظرة ينبغي أن تكون نظرة عبدة؛ لا سطحية جامدة، فيتجاوز ظاهر الآيات ليصل من خلالها إلى المعرفة الأسمى.

إن معضلة البشر هي أنهم يرون الشمس -مثلاً- فيسجدون لها، في حين ينبغي أن يتساءلوا عمّن خلقها.. ذلك لأنهم يفتقرون إلى نظرة العبدة، ولأنهم لا يعرفون الخالق، يعجزون عن معرفة النبي وعن الإيمان بالقيامة، لأن أصل جميع المعارف الإلهية، الإيمان بالله تعالى وأسمائه الحسنى.

ومن لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن حتى بنفسه.

قال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(١).

(١) سورة الحشر، آية ١٩.

أي: إن من يغفل عن ربّه قد يغفل عن نفسه أيضاً؛ لأن أول العلم ووسطه وآخره وحقيقته معرفة الله سبحانه.

ومتى ما كشف ابن آدم حقيقة كونه جاهلاً ضعيفاً محدوداً، آمن بالله ربّه المتعال. وإنما يكفر بالله مَنْ يكفر به، لأنه يظن نفسه عالماً قوياً لا حدود له، وبالتالي يظنّ أنّه بحدّ ذاته ربٌّ من الأرباب؛ أعوذ بالله.

ولكن إحدى الآيات الظاهرة الدالة على أسماء الخالق المتعال، خلقه السماوات والأرض. ولكن ما هي هذه السماوات؟

أحد وجوه تفسيرها أنه كما قَسَمُوا الأرض إلى سبعة أقاليم، فإنهم قد قَسَمُوا السماء إلى سبعة أقاليم، و(سبع سماوات) تعني السماوات التي كان لكل منها أقاليمها السبعة، التي أشار إليها أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله: «وَاللّٰهُ لَوْ أُعْطِيَ الْأَقَالِيْمُ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاقِهَا عَلَى أَنْ أُعْصِيَ اللّٰهُ فِي نَمَلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلَتْهُ»^(١).

ووجه آخر في البين يُشير إلى أنّ لفظ ﴿السَّمَوَاتِ﴾ يُراد به التعبير عن وسعها ولا تناهيها على وجه المجاز.

ثم إن الله تبارك وتعالى فيّاض حكيم، وهو في حالة خَلْقٍ دائم، وهو ﴿الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾، ولعله في كل لحظة من لحظتنا يخلق مئات الشمس مثل شمسنا أو أكبر منها بما لا يُعدّ ولا يُحصى.

وهناك من ارتأى إرجاع ضمير الجمع في كلمة ﴿مِثْلَهُمْ﴾ على البشر، ليكون المعنى أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق بشراً آخرين مثل أولاد آدم، لأنه غير عاجز عن مواصلة عملية الخلق أبداً، ولأنّ الذي خلق السماوات والأرض لا يعوقه عائق عن أن يخلق بشراً

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ٢٢٤.

آخرين.. وكذلك هو قادر على أن يخلق مثل ما في السماوات والأرض من ملائكة وخلائق أخرى نحن لا نعلمهم بالمرة.

ويبدو أن كلمة ﴿مِثْلَهُمْ﴾ تدل على مجمل صفات البشر من كونهم موجودين أحياء، وفيهم القدرات المعروفة من علم وإرادة، وفي أجسامهم من آيات الخلق ما فيها. إن كل هذه الصفات ليست بحيث يستحيل على الله خلقها، لأنه خلق ما هو أعظم منها في نظر الناس من أرض وسماء وشمس وقمر وكواكب ونجوم.. وهذا التعبير مثل أن نقول: مِنْ مِثْلِكَ لا يعقل هكذا فعل؛ أي إن الصفات المتوفرة فيك تمنعك من ذلك. وقوله سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(١) فالمثل هنا للدلالة على ما في الإنسان من أركان خلقه وصفاته وما أشبه.

﴿بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾، نعم؛ إن الله تبارك وتعالى خلاق. وهذه الصيغة تدل على المبالغة؛ ولعل معناها أنه تعالى في حالة خلق متواصل.

وهو عليم بكل ما يخلق؛ أي إن خلقه يكون على أساس العلم والحكمة. فهو لا يخلق لمجرد الخلق، وهو لا يخلق لهواً وعبثاً.. إنما يخلق ويعرف ما يخلق، وليس ربنا هو كالعين الجارية التي تفيض ولا تدري إلى أين يذهب ماؤها. كلاً؛ إنه سبحانه لا يخلق وهو نائم فتخرج عنه المخلوقات دون أن يدري. إنه ﴿لَمْ يَكِلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾^(٢)، فليس خلقه ولادة منه.

سؤال: ترى هل يُمكن أن تكون هذه الآية الشريفة وما سبقها من قوله الجليل: ﴿وَهُوَ كُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ جواباً وردّاً على بعض

(١) سورة الشورى، آية ١١.

(٢) سورة الإخلاص، آية ٣.

الشبهات، مثل شبهة (الآكل والمأكول)، أو الشبهة القائلة بأن الله لدى عمليات خلقه المتواصلة يستوجب إحساسه بالاضطراب والازدحام، عدم علمه بما يخلق؟

بلى؛ إنّ النص القرآني يُفند كل هذه الأباطيل، فالله مع كل عظمته اللامتناهية عالم بالعلم التام بما يخلق، مهما تنهى في صغر الحجم.

ولنقل: إن هذه القطعة من الآية الشريفة قد نزلت للرد على كثير من الشبهات الفلسفية التي لا تُوائم العدل والحكمة والعقل، بما فيها القول بأن الله عز وجل مُجبر على الخلق، وإن مجبورته تنتهي إلى الجهل بما يخلق، والعياذ بالله.

ولمناسبة ورود كلمة ﴿الْخَلْقُ﴾ أقول - كما نوهت سلفاً -: إن العلماء والمحققين في علم الفيزياء الحديث حينما تقدّموا لكشف بداية الخليقة، وصلوا إلى النتيجة أدناه.

قبل خمسة عشر مليار سنة، وفي لحظة واحدة، وقع انفجار عظيم وبدأت الخليقة. ولكي تصوّر تلك اللحظة، قالوا: إذا قَسَمْنَا الثانية الواحدة على العدد عشرة بقوة أربعين (أي: نضع أربعين صفراً أمام العدد واحد) سيكون الحاصل متناهيّاً في الصغر من الثانية الواحدة، وهو لحظة حدوث الانفجار العظيم، ويقال لتلك اللحظة: (زمن الصفر)، أي الزمن الأقرب إلى الصفر.

ولقد سمعنا مؤخراً عن الميكرو ثانية أو النانو ثانية، وهو رقم يعادل واحداً من مليون جزء وواحداً من مليار جزء من الثانية. ومن الصعب جداً علينا أن نتصوّره، ولكن هذه اللحظة أصغر وأقل من عشرة آلاف مليار مليار مليار من نانو الثانية، وقد وقع فيها الانفجار حيث خلق الوجود.

وقد ذكروا أن عالَمين بلجيكيين في الفيزياء أرادا أن يعرفا تلك اللحظة وكيف تَمَّت، فكَّرا وفكَّرا وانشغلا بأجهزة الحاسوب الأكثر دقة في العالم، ولكنهما خرجا من غرفتهما مجنونين!

وهذان لم يطلبوا سوى تصوُّر مخلوق الله تعالى، فَجُنَّا، فإذا كان سيحدث لهما لو أنهما أرادا تصوُّر الخالق نفسه؟

ثم إن جميع الفيزيائيين في العالم بعد ذلك، رسموا خطأً أحمر لأنفسهم وقالوا: لا يقرب أحد من منطقة (اللحظة الأولى)، وأطلقوا عليها كلمة (الجدار الأسود). أي: حين تصل إلى هنا، لا تُفكِّر، لأن دماغك سيتعطل.

بصائر وأحكام

١- إن الله تبارك وتعالى خالق وخالق، وقد يكون في حالة خلق متواصل.

٢- وهو عليم بكل ما يخلق؛ أي إن خلقته تكون على أساس العلم والحكمة. فهو لا يخلق لمجرد الخلق، وهو لا يخلق لهواً وعبثاً، ولا يفيض الخلق منه كما المولود يخرج من رحم أمه أو الماء يتدفق من العين ودون أن تعرف العين إلى أين يذهب ذلك الماء، ولا كمثل الشعاع ينبعث من الشمس، ولا حتى كمثل الفكر ينبعث من النفس..
كَلَّا؛ إِنَّهُ ﴿لَمْ يَكِلْهُ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ٢ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

كن فيكون

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢)

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة له عن الله تعالى: «يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنُهُ: كُنْ فَيَكُونُ لَا بَصَوْتٌ يَقْرَعُ، وَلَا بِنْدَاءٍ يُسْمَعُ، وَإِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أَنْشَأَهُ»^(١).

وروي عن صفوان بن يحيى قال: «قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِرَادَةِ مِنَ اللَّهِ وَمَنِ الْخَلْقِ.

قَالَ: فَقَالَ: الْإِرَادَةُ مِنَ الْخَلْقِ الضَّمِيرُ وَمَا يَبْدُو لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفِعْلِ. وَأَمَّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِرَادَتُهُ إِحْدَانُهُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَوِّي وَلَا يَهُمُّ وَلَا يَتَفَكَّرُ، وَهَذِهِ الصِّفَاتُ مَنْفِيَّةٌ عَنْهُ، وَهِيَ صِفَاتُ الْخَلْقِ. فَإِرَادَةُ

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٨٦

الله الْفِعْلُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ، بِلا لَفْظٍ وَلَا نَطْقٍ بِلِسَانٍ وَلَا هِمَّةٍ وَلَا تَفَكُّرٍ وَلَا كَيْفَ لِذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَا كَيْفَ لَهُ^(١).

تفصيل القول

حين نتحدث في إطار العبارة، فإننا لا نجد عبارة أقرب إلى الحقيقة من عبارة هذه الآية الجليلة. فعلاّية الله وأمره يقع بين الكاف والنون. فما لم ينطق بالكاف لا تكون الخلقة، ولكن لا يلزم بلوغ النون لتحقيق الإرادة ويخلق الشيء المراد، إنما الإرادة هي الإرادة.

ولكن ما هي؟ وكيف؟.

يبدو أنه فيما يتصل برّبنا سبحانه فإن جميع الكلمات التي يحويها القرآن المجيد والروايات الكريمة عن رسول الله ﷺ وأهل البيت عليه السلام؛ كلمات عاجزة عن استيعاب الحقائق؛ ذلك لأن اللغة وما فيها من الألفاظ قد وُضعت في حدود عقول البشر. وحينما نريد أن نتعالى إلى مقام الربوبية ونريد أن ننسب أمراً أو فعلاً إلى الله سبحانه وتعالى، فإننا لا بدّ أن نكتفي بما ندركه نحن ونفهمه.

فمثلاً حينما نقول: إن الله تعالى يُحِبُّ ويُبْغِضُ ويُريد... علينا أن نكتفي من العبارة والمفهوم بما ندركه ونكتفي به، وهو معرفة نتائج الحُبِّ، وغايات البُغْضِ، ومقتضيات الإرادة.. وليس أننا نُحيط علماً بحقيقة حُبِّه وبُغْضِهِ وإرادته. فلا نتوقّع من الألفاظ أن تُوصلنا إلى أبعد من ذلك.

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج ١، ص ١٠٩-١١٠

بصائر وأحكام

خَلْقِيَّةُ اللَّهِ وَأَمْرُهُ يَقَعُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ. فَمَا لَمْ يَنْطِقْ بِالْكَافِ لَا
تَكُونُ الْخَلْقَةُ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ بُلُوغُ النُّونِ لِتَحَقُّقِ الْإِرَادَةِ وَيَخْلُقُ الشَّيْءَ
الْمُرَادَ، إِنَّمَا الْإِرَادَةُ هِيَ الْفِعْلُ.

وإليه ترجعون

﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٨٣﴾

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة له في تمجيد الله عز وجل: «وَلَا يَسْبِقُكَ مَنْ طَلَبْتَ، وَلَا يُفْلِتُكَ مَنْ أَخَذْتَ، وَلَا يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَلَا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ، وَلَا يَرُدُّ أَمْرَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ، وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ. كُلُّ سِرٍّ عِنْدَكَ عَلَانِيَةٌ، وَكُلُّ غَيْبٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ. أَنْتَ الْأَبَدُ فَلَا أَمَدَ لَكَ، وَأَنْتَ الْمُتَهَيُّ فَلَا مَحِيصَ عَنْكَ، وَأَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. بِيَدِكَ نَاصِيَةُ كُلِّ دَابَّةٍ، وَإِلَيْكَ مَصِيرُ كُلِّ نَسَمَةٍ»^(١).

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٠٩.

تفصيل القول

إذا أردنا ذكر أسماء الله الحسنى، قلنا: خَلَّاق، عَلِيم، فَعَّال لما يشاء، أَمْر، وَأَمْرُهُ ﴿كُنْ﴾ وإرادته نافذة، فَنُسَبِّحُهُ وَنُقَدِّسُهُ، وَلَا نَتَوَهَّمُهُ ونتخيَّله، وَلَا نقول: إِنَّ له لساناً ينطق به كلمة ﴿كُنْ﴾ .. لأن قوله غير قولنا، وطريقة إرادته غير طريقة إرادتنا.

﴿بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾.

ملكوت كل شيء، وحقيقة ملكيته، وجوهر وجوده، بيده سبحانه وفي إطار علمه وقدرته.

والملكوت مشتق من الملك، وهو مبالغة فيه؛ أي إن له الإحاطة بكل شيء على وجه الشمول لكل ما يملك، حتى أن مستقبل الخلق بيده ولا ينفرط عقد هذا الخلق من بين يدي إرادته، فهو الملك الحق سبحانه وتعالى عما يُشركون. وإذا عرفنا بعض آمار قدرة الرَّبِّ وبعض أبعاد علمه وحكمته، نزداد عرفاناً بواقع الرجعة الموعودة إليه، وبالإيمان بالآخرة وما فيها من جزاء قد نزداد تقوى بإذن الله.

بصائر وأحكام

إن القدرة الحقيقية على كل شيء، وإن جوهر ملكية كل شيء، بيد الله سبحانه وتعالى، وإليه النشور.